

સો ક મા ન્ય ને શ્રદ્ધાંજલિ

નવજીવન મહાસભા મંચિર

અમદાવાદ

*

પ્રાંચ અમદાવાદ

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૧૦૪૬૦ વર્ગિક

પુસ્તકનું નામ નોટખાના સ્ત્રીધારણ

વિષય ભરતીયકાર

લોકમાન્યને ...

... શ્રદ્ધાંજલિ

‘નવજીવન’માં પ્રસિદ્ધ ચર્ચના
લેખોનો સંગ્રહ

નવજીવન પ્રકાશન મંદિર
સાકરંમપુર અમદાવાદ

સંવત ૧૯૯૬

બીજી આવૃત્તિ

મુદ્રક અને પ્રકાશક

રામદાસ મોહનદાસ ગાંધી, નવજીવન મુદ્રણાલય, અમદાવાદ.

સાં ક ળી યું

દ્વિતીય સંવત્સરી . . .	દત્તાત્રેય બાલકૃષ્ણ કાલેલકર	૧
લોકમાન્યનો સ્વર્ગવાસ . . .	માંધીજી	૧૧
સ્વ. લોકમાન્ય બાળ ગંગાધર તિલક	દત્તાત્રેય બાલકૃષ્ણ કાલેલકર	૧૭
લોકમાન્યનું અવસાન . . .	સ્વામી આનંદાનંદ . . .	૩૬
લોકમાન્યનાં સંસ્મરણો . . .	દત્તાત્રેય બાલકૃષ્ણ કાલેલકર	૬૪
પૂજનો અધિકાર	માંધીજી	૮૧
રાષ્ટ્રીય શ્રાદ્ધ	દત્તાત્રેય બાલકૃષ્ણ કાલેલકર	૮૩
લોકમાન્ય	સ્વામી આનંદાનંદ . . .	૯૦
તિલક માંધી બેઠ બરાબર . . .	‘કેસરી’	૧૦૦
લોકમાન્યનું ગીતારહસ્ય . . .	દત્તાત્રેય બાલકૃષ્ણ કાલેલકર	૧૧૦
તિલકશ્રુત	દત્તાત્રેય બાલકૃષ્ણ કાલેલકર	૧૨૬

દ્વિતીય સંવત્સરી

—દત્તાત્રેય બાલકૃષ્ણ કાલેલકર

૧

કાળ કેટલો ઝડપથી વહ્યો જાય છે! કાલ સવારે જ આપણે લોકમાન્યને ગોધરામાં સ્વરાજ્ય ઉપર મરાઠીમાં ભાષણ કરતા સાંભળ્યા હતા. આજે આપણને તેમની દ્વિતીય સંવત્સરી પાળવાનો પ્રસંગ આવ્યો છે! અમૃતસરની મહાસભા વખતે લોકમાન્યે કહેલું, “આ સરકારની દાનત વિષે ખાત્રી નથી. સરકાર જેટલી ભલામં બતાવે તેટલો જ તેની સાથે સહકાર કરીયે.” તે વખતે ગાંધીજી કહેતા, “એમ નહિ. સરકાર સુધારા આપવાનું કહે છે, બાદશાહે સંદેશો મોકલ્યો છે, ત્યારે આપણામાં જેટલી ભલામં હોય તેટલી બધી વાપરીને આપણે સહકાર કરીયે.” સૈન્યભરતી વખતે

પણ લોકમાન્યે કહેલું, “ જો કાંઈ પણ સારા હકો મળે તો માની લઈએ કે આ સરકારની તરફેણમાં લડવામાં માલ છે; નહિ તો બધી મદદ સરખને દૂધ પાવા સમાન છે. ” ગાંધીજી કહેતા, “ ના, અહીંને પ્રસંગે સરકારને મદદ કરવી છે. આપણે કશી શરત ન કરીએ. બધા હકો આપોઆપ મળી રહેશે. શું આ સ્વતંત્ર જીવતદાન આપનારને પણ દગો દેશે ? ” લોકમાન્ય ગાંધીજીને કહેતા, “ તમે ભલા માણસ છો. તમને આ નોકરશાહીના સ્વભાવની પારખ નથી. મેં મારી જીંદગીનાં ત્રીશ વરસ આ નોકરશાહી સામે લડવા પાછળ ગાળ્યાં છે. ”

ગાંધીજીની ભલાઈ પાછળ નબળાઈ ન હતી. કેટલાક લોકો પોતાને છેતરી નબળાઈને ભલાઈનું રૂપ આપે છે. ગાંધીજી એ વર્ગના નથી એ પણ લોકમાન્ય બાણતા. બેલગામમાં હોમરૂલ લીગ સ્થપાઈ ત્યારે તિલક અને ગાંધી બન્ને ત્યાં હાજર હતા. તે વખતે લોકમાન્યે ગાંધીજી વિષે ખાનગીમાં કહેલું, “ આ ગાંધીની વિચારસરણી આપણા જેવી નથી; પણ આને હાથે દેશનું નુકસાન થવાનું નથી. આની સામે થવાને પ્રસંગ આપણને આવવાનો નથી. ”

હંટર કમિટી આવી અને ગઈ. પંબાબને ઈન્સાફ ન મળ્યો. વફાદાર ભારતવર્ષને માથે કાળા કાયદાઓ

ચોંટચા ભારતવર્ષના મુસલમાનોને ખ્રિસ્તી સલ્તનતે
દગો દીધો. ‘ભલા માણસ’ ને તિલકનું વચન યાદ
આવ્યું. તેણે અસહકાર પોકાર્યો. ગાંધીજીની ખાત્રી
હતી કે આખો દેશ પુણ્યપ્રકોપથી સળગી ઉઠશે; એ
પુણ્યપ્રકોપને અસહકારને રસ્તે વાળવામાં જ શ્રેય છે.

લોકમાન્યને ગાંધીજીનો સત્યાગ્રહ પસંદ હતો.
વિલાયતથી તેમણે કાગળો લખેલા કે “ગાંધીનો
વિરોધ કોઈ કરશે નહિ. આપણે તેમને ખનતી મદદ જ
કરવી ઘટે છે.” લોકમાન્યને અસહકાર વિષે શંકા
એટલી જ હતી કે આવું તીક્ષ્ણ શસ્ત્ર લોકો ઉપાડી
શકશે કે નહિ ? અસહકાર એ મૂઠ વગરની તલવાર
છે. લોકમાન્યને અસહકાર પસંદ હતો; પણ રાષ્ટ્રને
તે અહણ કરવાનો ઉપદેશ તેઓ કરત કે નહિ એ
સવાલ છે. સાથે સાથે એ પણ સવાલ છે કે
અસહકાર નહિ તો ખીજું શું ઉપદેશત ? નિષ્કુર
કાળે બન્ને સવાલોને જ ઉડાવી દીધા.

જે દિવસે અસહકાર શરૂ થયો તે જ દિવસે—
લગભગ તે જ ઘડીએ લોકમાન્યનો સ્વર્ગવાસ થયો.
ગાંધીજી તે દિવસે મુંબઈમાં હતા. લોકમાન્યના સ્વર્ગ-
વાસથી તેમની લાગણી કેટલી ઉફેરેરાઈ ગઈ હતી તે
તેમના તે વખતના લેખ ઉપરથી સ્હેજે જણાઈ આવે
છે. લોકમાન્યે અલૌકિક તપશ્ચર્યા કરી સ્વરાજ્યનો

મંત્ર સિદ્ધ કર્યો હતો અને આખા રાષ્ટ્રે એકમતે સ્વાતન્ત્ર્યચુદ્ધનો ઝડો તેમના જ હાથમાં સોંપી દીધો હતો. તેમના હાથમાંથી તે ઝડો નીચે પડે તેના પહેલાં જ ગાંધીજીએ તેને ઉપાડી લીધો. સ્વર્ગમાંથી ગંગા ઉતારવાનું કામ જેમ પેઢીએ સુધી ચાલ્યું તેમ લોકમાન્યનું કાર્ય મહાત્માજીએ ઉપાડી લીધું અને પોતાની દબે પણ લોકમાન્યના ઉત્સાહથી તે આગળ ચલાવ્યું. પોતાને છ વરસની સજા થઈ તે વખતે હાઇકોર્ટમાં લોકમાન્યે કહેલું કે “ મારા છુટા રહેવા કરતાં મારા બંદીવાસથી જ સ્વરાજ્યનું કાર્ય વધે એવી પરમાત્માની ઇચ્છા જણાય છે. ” આજે મહાત્માજી પણ એ જ શ્રદ્ધાથી ચરોડાની જેલમાં સ્વરાજ્યસાધના કરી રહ્યા છે.

મહાત્માજી જ્યારે લોકમાન્યના સ્વર્ગવાસ પછી પહેલવહેલા પૂને ગયેલા ત્યારે તીર્થયાત્રાની શ્રદ્ધાથી લોકમાન્યની ઓરડી જોવા ગયેલા. ત્યાં તેમણે દુઃખિત હૃદયે પણ નિખાવસપણે કબૂલ કર્યું કે “ તિલક મહારાજ મને નોકરશાહી વિષે હમેશાં ચેતાવતા. પણ મારામાં એવું તો ભૂત ભરાઈ ગયું હતું કે તેમની વાત મારે ગળે ઉતરતી જ નહોતી. ” જાગ્યા ત્યાંથી સવાર એ પોતાના સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે ગાંધીજીએ લોકમાન્યનું કાર્ય—અન્યાય સામે અસન્તોષ ફેલાવવાનું

કાર્ય મનસા, વાચા, કર્મણા ચલાવ્યું; તે એટલે સુધી કે સબ કરતી વખતે મિ. બ્રૂમફીલ્ડને લોકમાન્યનું સ્મરણ થયું.

૨

લોકમાન્ય તિલકનું જીવન એ ગૌરસમજની એક લાંબી પરંપરા જ છે. એમને ભાગે જન્મથી મૃત્યુ સુધી લડવાપણું જ હતું. નાનપણમાં દરિદ્રતા સાથે લડવું એ તો ઘણાખરા મહારાષ્ટ્રીઓના ભાગ્યમાં હોય જ. તેનો વિચાર છોડી દઇએ તોપણ લોકમાન્યના જાહેરજીવનની શરૂઆતમાં જ કોલ્હાપુર પ્રકરણમાં તેમને જેલ જવું પડ્યું. શિવાજીના વંશજ તરીકે કોલ્હાપુરના રાજાની તરફદારી કરવા ગયા ત્યાં તે જ રાજાના દિવાને લોકમાન્ય ઉપર બદનક્ષીની ફરીયાદ કરી અને લોકમાન્યનો જેલ સાથેનો ૧૦૧ દિવસનો પહેલો પરિચય થયો. ન્યુ ઇંગ્લીશ સ્કુલ સ્થાપન કરી ત્યાં ચિપગૂણકરને તેઓ ખોઈ ખેડા. ‘કેસરી’ છાત્ર શરૂ કર્યું ત્યાં એમના સાથી આગરકર સાથે મતભેદ પડ્યો, અને રાજકીય સુધારો પ્રથમ કે સંસાર સુધારો પ્રથમ એ વિષય પર બંને મિત્રો વર્ષો સુધી લડ્યા. સનાતન ધર્મના પક્ષપાતી તરીકે ઓળખાતા લોકમાન્ય પર જ્ઞાતિબહિષ્કૃત થવાનો પણ પ્રસંગ એકવાર આવેલો. લોકમાન્ય હિન્દુઓના પક્ષપાતી છે અને

મુસલમાનોનો દ્વેષ કરે છે એમ કેટલાંયે વર્ષો સુધી મનાતું. તેની નિવૃત્તિ આખરે લખનૌમાં થઈ. અને તેમના સ્વર્ગવાસ પછી તેમના પવિત્ર દેહને દહન-જ્વલિ સુધી લઈ જવામાં મહાત્માજી સાથે મૌ. શૌકત-અલી અને ડૉ. ફીચલુ જેવા મુસલમાન આગેવાનોએ પણ ખાંધ આપી હતી. સુરત વખતે મહાસલા તોડ્યાની જવાબદારી લોકમાન્ય પર ઢાળવામાં આવતી; પણ આખરે તેમના જ પ્રયત્નથી મહાસલાનાં તડ સંધાયાં, એટલું જ નહિ પણ મહાસલાએ પોતાના સ્વરાજ્યનિધિ સાથે તેમનું નામ જોડી દઈ પોતાની કૃતજ્ઞતા કાયમને માટે વ્યક્ત કરી છે. અમારી ખાત્રી છે કે એક એવો દિવસ પણ જરૂર ઉગવાનો કે જ્યારે આ નોકરશાહીને હાથમાં જળ લઈ કબૂલ કરવું પડશે કે તિલક અમારા સાચા હિતચિન્તક હતા; વખતસર તેમનું માન્યું હોત તો પસ્તાવાનો પ્રસંગ ન આવત.

લોકમાન્ય તિલકે આપણા ઉપર અનન્ત ઉપકાર કર્યા છે, પણ તે ફેડવાનો ઉપાય એટલો જ છે કે તેમની પેઠે ફક્ત દેશહિતની જ દૃષ્ટિ મનમાં રાખી સ્વરાજ્યના કાર્ય પાછળ જીંદગીની દરેક ક્ષણ ગાળવી. તેમને નામે આપણે જે સ્વરાજ્ય ફાળો અથવા સ્વરાજ્યનિધિ સ્થાપન કર્યો છે તે દહાડે દહાડે વધવો જોઈએ અને તેનો ઉપયોગ ફક્ત સ્વરાજ્યને અર્થે જ

શ્રવે જોઈયે. નોકરશાહીને કોઈ પણ રીતે શરણ ન જવાની તેમની ટેક આપણે જાળવવી જ જોઈયે. દરેક માણસે પોતાની કાયિક, વાચિક અને માનસિક શક્તિ સ્વરાજ્યને અર્થે જ ખરચવી જોઈયે અને ગમે તેટલી ઝેરસમજ થાય તોપણ શ્રદ્ધા ખોયા વગર સ્વરાજ્યને સેવવું જોઈયે.

૩

આપણું શરીર જે નાનપણમાં હતું તે જ આજે છે અને છતાં નથીયે ખફ. હિન્દુધર્મ વેદકાળમાં હતો તે જ આજે યે છે અને છતાં લિપ્ત પણ છે. એ જ પ્રમાણે રાષ્ટ્રીય મહાસભાનું ધ્યેય પહેલાં જે હતું તે જ આજે છે અને છતાં નથી. પણ લોકમાન્ય તિલકે આપણને જે રાષ્ટ્રમન્ત્ર આપ્યો તે જ આપણે આગળ ચલાવીયે છીયે: ‘સ્વરાજ્ય એ આપણો જન્મસિદ્ધ હક છે અને સ્વદેશી, બહિષ્કાર અને રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ એ તે પ્રાપ્ત કરવાનાં સાધનો છે.’ તે વખતે સ્વરાજ્યનો અર્થ સામ્રાજ્યના શહેરીઓનો હક એટલો જ થતો હતો. આજે તે વ્યાપક અને ચોક્કસ થયો છે. સ્વરાજ્ય એટલે હિન્દુસ્તાનની સેના ઉપર અધિકાર, હિન્દુસ્તાનના અનાજના વેચાણ ઉપર પૂરેપૂરો અંકુશ, ધાર્મિક સુરક્ષિતતા અને સામ્રાજ્યમાં રહેવું કે ન રહેવું એની મુનસફી. સ્વદેશીનો અર્થ પણ આજે બહુ જ

ચોકસ થઈ ગયો છે. સ્વદેશી એટલે સ્વદેશમાં ઉગાડેલાં રૂ, શણ, ઝિન કે રેશમનાં હાથે કાંતેલાં અને હાથે વણેલાં કપડાંનો ઉપયોગ કરવો અને તમામ પરદેશી કાપડનો બહિષ્કાર કરવો. રાષ્ટ્રીય શિક્ષણમાં સરકારી મદદ, સરકારી માન્યતા અને સરકારી વિદ્યાપીઠનો બહિષ્કાર એટલો ચોકસ અર્થ તે કાળે ન હતો, જો કે તે દિશામાં પ્રયત્ન તો સારી પેઠે થયો હતો. આજે પણ રાષ્ટ્રીય શિક્ષણનું સ્વરૂપ જેટલું ચોકસ થવું જોઈએ તેટલું થયું નથી; પણ સરકારી કેળવણીનો બહિષ્કાર થવો જ જોઈએ એ વિષે સંદિગ્ધતા રહી નથી.

હવે રહેા બહિષ્કાર. બહિષ્કારનો તે વખતનો સ્થૂળ અર્થ તો લેન્ડેશાયરના વેપારીઆને નુકસાન થાય એ રીતે વિલાયતી માલનો ત્યાગ અને એને સ્થાને વિલાયત સિવાયના ખીજા ગમે તે દેશનો માલ લેવાની છુટ—જો કે તેમાંયે સ્વદેશી વસ્તુ ખનતાં સુધી પસંદ કરવાની લલામણુ—એવો હતો. આત્મશુદ્ધિના અને આહિંસાના આજના યુગમાં આપણે તે ખ્યાલ છોડી દીધો છે. પણ બહિષ્કારનો તે વખતે પણ પ્રબલ હૃદયમાં એક જુદો, વ્યાપક અને મનુષ્યસ્વભાવને સુલભ એવો અર્થ હતો. તે એ કે જે સરકારે અન્યાય કર્યો છે તે સરકાર સાથેના માનભંગયુક્ત સંબંધ છોડી દેવો. એ આજના અસહકારનું સ્થૂળ સ્વરૂપ હતું.

ખડિષ્કારના દિવસોમાં ખાનગી વ્યવહારમાં તેમજ સભા-પરિષદોમાં અંગ્રેજી લાપાનો ત્યાગ, પોશાકમાં અને ઘરના રાચરચીલામાં વિલાયતી ઢબનો ત્યાગ; પત્રવ્યવહારમાં અને હિસાબકિતાબમાં વિલાયતી તારીખનો ત્યાગ, ગવર્નરના કે વાઈસરાયના દરબારમાં અથવા સરકારી અમલદારોને ત્યાં ભોજનનું આમન્ત્રણ આવે તો તેનો અસ્વીકાર, સરકારી નિશાળોનો ત્યાગ, બનતાં સુધી કોરટોનો ત્યાગ, સરકારી નોકરી વિષે ધૃણા- એ બધું ખડિષ્કારમાં સમાતું હતું; એટલું જ નહિ પણ મ્યુનિસિપાલિટીનો ત્યાગ એ ખડિષ્કારમાં આવે કે નહિ એવો સવાલ પણ પૂનામાં ઉઠેલો અને લોકમાન્યને તેનો ચુકાદો આપવો પડેલો કે મ્યુનિસિપાલિટીઓમાં જ્યાં સુધી પ્રજામતને પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે કાંઈ કરવાનો અવકાશ છે ત્યાં સુધી મ્યુનિસિપાલિટીનો ત્યાગ કરવો એ બરાબર નથી. ખડિષ્કાર એટલે પોતાની શક્તિ ખોઈ બેસવી એવો અર્થ ન થવો જોઈએ એમ તેમણે તે વખતે કહેલું. કેટલાક ગામડીયા લોકો તો એમ પણ પૂછતા કે ખડિષ્કારનો પોકાર કર્યા પછી આપણાથી રેલમાં બેસાય ખરું ? ટપાલનો ઉપયોગ કરી શકાય ખરો ? અને અંગ્રેજ સરકારના સિલ્લાઓ આપણે વાપરી શકીએ ખરા ?

નેતાઓએ ખડિષ્કારને આર્થિક સ્વરૂપ આપી રાજનૈતિક શસ્ત્ર તરીકે તેનો ઉપયોગ કર્યો હતો,

પણ લોકહૃદયે તો તેનો ધર્મ તરીકે સ્વીકાર કર્યો હતો. અને તેથી જ હિન્દુસ્તાનની ધાર્મિક પ્રજા નેતાઓ પાસેથી વિગતવાર બહિષ્કારસ્મૃતિ માગતી હતી. આને પણ લોકો અસહકારનો શાસ્ત્રીય કેટલો ચલાવે છે તે આપણે જાણીએ છીએ.

આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે બહિષ્કાર અને અસહકાર એ તે તે કાળના સ્થૂળ અથવા સૂક્ષ્મ ધર્મ જ છે. અરવિન્દ ઘોષ એક ઠેકાણે લખે છે કે “બહિષ્કાર એ તે વખતનું નિઃશસ્ત્ર પ્રતિકારનું લૌકિક નામ હતું અને તે દ્વારા નોકરશાહીના દોર અને પ્રજાના અંકુશ વચ્ચે ચાલેલી ઝુંબેશને ભેરદાર અને અસરકારક સ્વરૂપ અપાયું હતું.” આને અસહકાર પણ તે જ પરિણામ લાવવા માગે છે. ફક્ત આજ સુધીના અનુભવ પરથી હિન્દુસ્તાનના સાત્ત્વિક સ્વભાવને અનુકૂળ એવું તેનું અહિંસામય વિશુદ્ધ સ્વરૂપ આપણે હવે દૃષ્ટિ આગળ રાખ્યું છે. લોકમાન્ય તિલકે આપણને જે માર્ગ બતાવ્યો તે જ તપસ્યાના અગ્નિથી પ્રદીપ્ત, તેજસ્વી અને વિશુદ્ધ થઈ આપણી આગળ ખડો છે. એ જ માર્ગે લોકમાન્યની શ્રદ્ધાથી, લોકમાન્યની ઉલટથી અને લોકમાન્યની એકાગ્રતાથી લોકમાન્યે બતાવેલા સ્વરાજ્યમંદિર સુધી આપણે યાત્રા કરવાની છે, અને યાત્રાને ડગલે ડગલે લોકમાન્યનું શ્રદ્ધાપૂર્વક સ્મરણ કરવાનું છે.

લોકમાન્યનો સ્વર્ગવાસ

—ગાંધીજી

લોકમાન્ય તો એક જ હતા. રાજ્યે આપેલા ઇલકાબ કરતાં લાખ ગણી કિંમત તિલક મહારાજને લોકોએ આપેલા ઇલકાબની હતી એ દેશે સાબીત કરી આપ્યું છે. આખું મુંબઈ લોકમાન્યને વળાવવા રવિવારે નીકળી ગયેલું હતું એમ કહેવામાં અતિશયોક્રિત નહિ ગણાય.

જે ચિતારો મેં તેમના છેલ્લા દિવસોમાં નજરે બોયા તે કદી ભૂલાય તેમ નથી. લોકોનો અગાધ પ્રેમ અવર્ણનીય હતો.

ક્રાંતિમાં કહેવત છે ‘રાજા મુઆ, રાજા ઘણું જીવો.’ તે વિચાર ઈંગ્લંડ વગેરે બધા દેશોમાં પ્રસારેલો છે, અને રાજાનું મરણ થાય ત્યારે એ કહેવતનું ઉચ્ચારણ થાય છે. તેનો ભાવાર્થ તો એ છે કે રાજા મરતો જ નથી. રાજતંત્ર એક ઘડી પણ બંધ થતું નથી.

તેમજ તિલક મહારાજ કંઈ મરતા નથી, મર્યાદા નથી. જીવે છે ને ઘણું જીવશે એમ મુંબઈની મેઢનીએ ખતાવી આપ્યું. અંગતનાં સગાં ભલે કોચવાયાં, તેઓએ ભલે આંખમાંથી મોતી પાડ્યાં; પણ પેલા

ઘાટી પોતાનાં વાજીત્રો લઈને કંઈ રોતા નહોતા આવ્યા. તેઓ તો ઉત્સવ ઉજવવા આવ્યા હતા. એમનાં વાજીત્ર અને લજનોએ લોકોને ચેતવ્યા. તિલક મહારાજ મયાં નથી. ‘લોકમાન્ય તિલક મહારાજની જે’ એ ઘોષથી બધું ગાજી ઉઠ્યું; અને પછી તિલક મહારાજના દેહને અગ્નિસંસ્કાર કરવાનો છે એવો ખ્યાલ જ ન રહ્યો. આમ પ્રભાતે ખરે ઠરાવ કર્યો. દાકતરોનાં ‘બુલેટીન’ ખોટાં પાડ્યાં.

મારા મનમાં કંઈક ખળભળાટ શનિવારની રાત્રે જ્યારે મરણના ખબર સાંભળ્યા ત્યારે ઉઠી રહ્યો હતો; પણ જ્યઘોષ સાંભળીને શમી ગયો. મેં પણ માન્યું કે તિલક મહારાજ જીવે છે; ક્ષણભંગુર દેહ ગયો પણ તેમનો અમર આત્મા તો લાખોના હૃદયમાં ખિરાજે છે.

એક અંગ્રેજ લેખકે કહ્યું છે કે બે ખરા મિત્ર પણ જ્યાં સુધી જીવે છે ત્યાં સુધી દેહે તો ભિન્ન જ છે. એકબીજામાં કંઈક લેદ પણ જીવે. જો તે ખરા મિત્ર હોય તો જે મરે છે તે લેદને લાગતો બીય છે; મુએલો જીવતાના શરીરમાં જીવે છે. જીવતાને મન તે મુએ જ નથી. તેમ તિલક મહારાજ આજે લાખોના શરીરમાં જીવે છે. શનિવારે તો વિશેષે પોતાના જ શરીરમાં જીવતા હતા.

આવું મૃત્યુ આજ લગી આ જમાનામાં કોઈ લોક-
નાયકને લાગે નથી આવ્યું. દાદાભાઈ ગયા, શ્રીરોજશાહ
ગયા, ગોખલે પણ ગયા. બધાની પાછળ હબરો
રમથાને ગયા હતા, પણ તિલકે અવધિ વાળી !
તેમની પાછળ તો આખું જગત ગયું. મુંબઈ રવિવારે
બેલું થઈ ગયું હતું.

આ શો ચમત્કાર ? જગતમાં ચમત્કાર જેવી
વસ્તુ જ નથી, અથવા તો જગત એ જ એક ચમત્કૃતિ
છે. કારણ વિના કાર્ય બનતું નથી એ અપવાદ વિનાનો
સિદ્ધાન્ત છે. લોકમાન્યનો હિન્દુસ્તાન પરનો પ્રેમ
મર્યાદારહિત હતો તેથી લોકપ્રેમ પણ મર્યાદારહિત
હતો. સ્વરાજનો મંત્ર જેટલે દરજ્જે તેમણે જાણ્યો
તેટલે દરજ્જે બીજા કોઈએ નથી જાણ્યો. સ્વરાજને
સારૂ હિન્દ હવે લાયક થશે એમ જ્યારે બીજાઓએ
અંતઃકરણપૂર્વક માન્યું ત્યારે લોકમાન્યે અંતઃકરણ-
પૂર્વક મન્યું કે હિન્દ આજે જ તૈયાર છે. આ
માન્યતાએ લોકોનાં મન હરી લીધાં. એમ માનીને
તેઓ ખેસી ન રહ્યા, પણ તેનો અમલ આખી જીંદગીભર
ક્યાં ક્યાં, તેથી પ્રજામાં એક નવો જુસ્સો પેદા
થયો. સ્વરાજ મેળવવાની પોતાની અધીરાઈનો એપ
તેમણે પ્રજાને લગાડ્યો, ને જેમ તે લાગતો ગયો તેમ
તેમ પ્રજા તેમની તરફ દોરવાતી ગઈ.

પોતાની ઉપર ગમે તેવાં ભ્રમો આવ્યાં, ગમે તેટલાં દુઃખ પડ્યાં પણ આ મંત્રનું રટણ તો તેમણે છોડ્યું જ નહિ. એમ તેઓ કઠિન પરીક્ષામાં પણ પસાર થયા, તેથી પ્રભને તેમની ઉપર ભારે વિશ્વાસ બેઠો ને તેમનું વચન કાયદો ગણાયું.

આવું મહાન જીવન દેહ જતાં પૂરું થતું જ નથી. દેહ જતાં તો શરૂઆત થાય છે.

તિલક મહારાજને સારૂ કંઈક વિશેષ થવું જોઈએ એમ એક મિત્રે લખ્યું ને સલાહ માગી. સાથે એમ પણ જણાવ્યું કે તેમની પાછળ ત્રણ દહાડાની હડતાલ પાળીએ તો સારૂં નહિ ? તેનો જવાબ મેં જે આપ્યો તે વિચારને જરા લાંબાવીને અહીં આપું છું.

જેની આપણે પૂજા કરતા હોઈએ તેના સફળથોડાનું અનુકરણ કરવું એ જ ખરી પૂજા છે. તેથી હડતાલ પાળવાના કરતાં કંઈ અમલી કામ કરવું મને તો વધારે પ્રિય છે. કારણ તે દહાડે હડતાલ પાળવી, ઉપવાસ કરવો વગેરે જરૂરનું છે, પણ વિશેષતા તો અનુકરણમાં જ હોય. તેઓ અત્યંત સાદા હતા; તેમના ક્ષમરણાર્થે આપણે સાદાર્થ ગ્રહણ કરીએ, આપણને કંઈક અગવડ પડે એટલે દરબજે વસ્તુઓનો ત્યાગ આદરીએ. તેઓ બહાદુર હતા; આપણે તેમની નિશ્ચયતાનું અનુકરણ કરી મન સાક્ષી પૂરતું હોય

તે જ કરીયે, પોતાનું ધાર્યું જ કરતાં ન હડીયે. તેઓ વિચારશીલ હતા; આપણે બોલવામાં ને કરવામાં પૂરો વિચાર કરીને જ બોલીયે ને કરીયે. તેઓ વિદ્વાન હતા, માતૃભાષા અને સંસ્કૃત ઉપર તેમનો ભારે કાળુ હતો; આપણે તેમના જેવા વિદ્વાન થવાનો આગ્રહ રાખીયે, પરભાષાનો આપણા વ્યવહારમાં ત્યાગ કરી માતૃભાષાનું સાફ જ્ઞાન મેળવી તેમાં આપણા બધા વિચારો ખતાવતાં શીખીયે, સંસ્કૃત ભાષાનો અભ્યાસ કરી આપણા ધર્મની ખૂબીઓ જે આપણાં શાસ્ત્રોમાં છુપેલી છે તેને ખોળી કહાડીયે. તેઓ સ્વદેશીના શોખી હતા; આપણે સ્વદેશીનો અર્થ સમજી સ્વદેશીનું આચરણ કરીયે. તેમનો દેશ પ્રત્યે અગાધ પ્રેમ હતો; આપણે પણ તેવો પ્રેમ આપણા જીવનમાં ખીલવીયે ને યથાશક્તિ દિનપ્રતિદિન દેશસેવામાં વધારે ને વધારે પરાયણ થઈયે. આમ કરીને જ તેમની ખરી પૂજા કરાય. જેનાથી એટલું પણ ન થઈ શકે તે એક પૈસાથી માંડી ગમે તેટલું નાણું તેમના સ્મરણાર્થે આપે, અને તેનો રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ આપનારી શાળાઓ સ્થાપવામાં, લાયક વિદ્યાર્થીને લાયક શિક્ષણ લેવા સાફ શિક્ષાવૃત્તિઓ આપવામાં કે એવાં બીજાં સારાં જનિક કાર્યોમાં ઉપયોગ કરાય.

લોકમાન્ય ચાહુ રાજ્યમંડળના કદા શત્રુ હતા; પણ તેમને અંગ્રેજોનો અણગમો હતો એવી માન્યતા

કેટલાકમાં રહેલી છે તે ખોટી છે. તેમને જ મુખેથી મેં અંગ્રેજોનાં વખાણ ઘણી વેળા સાંભળ્યાં છે. તેમને અંગ્રેજી રાજ્ય સાથેના સંબંધ સર્વથા અનિષ્ટ હતો એમ ન હતું; પણ તેઓ અંગ્રેજોના બરોબરીયા તરીકે પોતાને અને પ્રજાને ઓળખાવવા માગતા હતા. અંગ્રેજને કે કોઈને પણ તાબે રહેવું તેમને જરાયે પસંદ ન હતું.

તેમની અંગ્રેજ આમવર્ગ ઉપર એવી શ્રદ્ધા હતી કે તેમણે ઇંગ્લેન્ડમાં સીનેમેટોગ્રાફની મારફતે અંગ્રેજ પ્રજાને પંજાબનો અન્યાય સમજાવવાની વિચિત્ર સૂચના કરી હતી !

આવા પ્રાંત દેશલક્ષ્મીનો સ્વર્ગવાસ આપણે ઉજવી રહ્યા છીએ. જે દેહમાં આપણે તેમને જાણ્યા હતા તે જ દેહમાં એઓ હજી રહ્યા હતા તો આપણને લાલ હતો એ તો નિર્વિવાદિત છે; પણ આવી વ્યક્તિ દેહ રહો યા નહિ તોપણ દેશની સેવા કર્યા જ કરે છે, દેશને દોર્યા કરે છે. જેણે પોતાની કાર્યરેખા ઘડી લીધી છે, જેણે તે પ્રમાણે પિસ્તાળીસ વર્ષ સુધી અમલ કર્યો છે, જેણે પોતાના દેહને દેશસેવામાં જ નીચોવી નાંખ્યો છે તે પોતાના દેહનો ત્યાગ કરી ભૂલાતા નથી, મરતા નથી. તેથી લોકમાન્ય તિલક મરીને પણ આપણને જીવવાનો મંત્ર આપી ગયા છે એમ માનીએ.

સ્વ. લોકમાન્ય બાળ ગંગાધર તિલક

—દત્તાત્રેય બાલકૃષ્ણ કાલેલકર

ઇ. સ. ૧૮૫૭ના નિષ્ફળ પ્રયત્ન પછી અંગ્રેજોની સત્તા આ દેશમાં ઠીક જામી ગઈ, કેમકે કુસંપને લીધે દેશનું શારીરિક બળ છિન્નલિન્ન થયું હતું. શરીરબળના આ યુદ્ધમાં દેશ હાર્યો, પણ હિન્દી રાષ્ટ્ર અને હિન્દી સંસ્કૃતિ અંગ્રેજોને વશ થઈ નથી, થનાર નથી એનું હિન્દી લોકોને તેમજ અંગ્રેજ સરકારને અખંડ સ્મરણ અને ખાતરી રખાવનાર તેમજ ખાતરી આપનાર જે કેટલીક વ્યક્તિઓ આ દેશમાં પેદા થઈ તેમાંનો એક વિક્રમ વીર આ લોક છોડી ગયો છે. સત્તાવનની સાલનો સ્વતંત્રતાનો મહાપ્રયત્ન થયો તે વર્ષે બાળ ગંગાધર એક વર્ષના બાળક હતા. જે કેળવણીને લીધે અંગ્રેજો જીત મેળવી શક્યા તે કેળવણી લઈને તેમની સાથે લડવાનો વિચાર રાખનાર વ્યક્તિઓમાં તેઓ અગ્રેસર નીવડ્યા. જાહેરજીવનમાં એમના સાથી અને ગુરુ વિષ્ણુશાસ્ત્રી ચિપળૂણકર અંગ્રેજો સાહિત્યને ‘વાઘણનું દૂધ’ કહેતા. એનું પાન કરીને રાજ્યકર્તા સાથે પ્રજાહિતને માટે એમણે લડવાનો નિશ્ચય કર્યો. પહેલેથી જ સ્વદેશસેવાનાં સ્વપ્ન ધરનાર બાળ ગંગાધરના જીવનમાં તે વીશ વર્ષે બી. એ. પાસ થયા પછી એલએલ. બી.

પાસ થયા વગેરે વિગત બહુ મહત્ત્વની નથી. સત્તાવનની સાલના અનુભવથી એટલું નહીં થયું હતું કે પ્રજાશરીર દુખળ બન્યું છે. તેને સબળ કરવાનો, લોકબગૃતિ કરવાનો એકમાત્ર ઉપાય એ રાષ્ટ્રીય કેળવણી છે એ નિર્ણય નાનપણમાં જ તિલકે ચિપળું કર, નામજેશી, આગરકર વગેરે મિત્રો સાથે કરેલો. વિષ્ણુશાસ્ત્રી સ્વાભિમાનની મૂર્તિ હતા; સ્વધર્મ, સ્વદેશ અને સ્વભાષા વિષે એમને અત્યંત આદર અને અભિમાન હતાં. તેથી જ સરકારી નોકરી છોડી લોકશિક્ષણના કાર્યમાં તેમણે પોતાનું જીવન અર્પણ કર્યું હતું. દેશમાં તેજસ્વી કેળવણીનો પ્રસાર થાય, લોકોને નિર્દોષ સાહિત્ય વાંચવા મળી જાય, દેશના હિતના પ્રશ્નોની ચર્ચા થાય, એટલું જ નહિ પણ લોકોની અભિરુચિ ધર્મને હાનિકર ન થાય એ ઉદ્દેશથી ‘ન્યુ ઇંગ્લીશ સ્કુલ’ નામની શાળા, ‘નવીન કિતાબખાના’ નામની પુસ્તકોની દુકાન, ‘નિબંધમાલા’ નામનું એક તેજસ્વી માસિક અને ‘ચિત્રશાળા’ નામનું પૌરાણિક અને હિન્દુ જીવન વિષેનાં ચિત્રો છાપવા માટે એક કલાગૃહ, એટલાં વિષ્ણુશાસ્ત્રીએ સ્થાપન કર્યાં. આગરકર એટલા જ દેશાભિમાની હતા, પણ તેમનું વલણ અંગ્રેજી સાહિત્ય તરફ વધારે હોવાથી સંસારસુધારા કરવાની એમની વૃત્તિ વધારે તીવ્ર હતી. નામજેશી અત્યંત વ્યવહાર-ચંતુર અને કાર્યદક્ષ માણસ હતા. આ લોકોએ લોક-

શિક્ષણનું કાર્ય શરૂ કર્યું. તિલક 'ન્યુ ઇંગ્લીશ સ્કુલ'માં ગણિત શીખવતા. પછી આ મિત્રમંડળે એક કૉલેજ સ્થાપન કરી, જેનું નામ 'મહારાષ્ટ્ર કૉલેજ' રાખવાનો પ્રથમ વિચાર હતો, પણ પછી તેને 'ફર્ગ્યુસન કૉલેજ' નામ આપવામાં આવ્યું. સાથે સાથે તિલક એક 'લૉ કલાસ' પણ ચલાવતા. દેશભક્તોનું આ યુવકમંડળ ખદા પ્રશ્નો ઉપર ચર્ચા કરતું, પણ રાષ્ટ્રીય શિક્ષણનું કામ હાથમાં લીધા પછી ખનતાં સુધી ખીજી પ્રવૃત્તિમાં ન પડવું જોઈએ એ વૃત્તિ તિલકની હતી. વિદ્યાર્થી-જીવનમાં એમની અધ્યયનની એકાગ્રતા અને અધ્યાપનની એમની રુચિ અને કળા જોતાં એ વૃત્તિ અત્યંત સ્વાભાવિક હતી; અને એ જ કારણસર 'ડક્લેન સોસાયટી' 'જેસ્યુઈટ' સંસ્થાની પેઠે ચલાવવી અને તેની અંદર કામ કરનાર વ્યક્તિઓએ પોતાનું સર્વસ્વ સંસ્થાને જ અર્પણ કરવું એ આદર્શને વિષે એમનો ભારે આગ્રહ રહેતો. આગરકર એ વિચાર સાથે સંમત થઈ શક્યા નહિ. મતભેદ વધ્યો અને તિલકે 'ફર્ગ્યુસન કૉલેજ' છોડી. જન્મસિદ્ધ અધ્યાપકના જીવનમાં અલૌકિક પરિવર્તન થયું અને લોકશિક્ષણનું વ્યાપક કાર્ય હાથમાં લઈને તેઓ લોકમાન્ય થયા.

તિલકે 'કેસરી' પત્ર હાથમાં લીધું અને 'મરાઠા' પણ ચલાવવા લાગ્યા. 'કેસરી' માં મતભેદ ઉત્પન્ન થયો તેથી આગરકરે 'સુધારક' પત્ર શરૂ કર્યું. આ

જે પત્રોએ સંસારસુધારા વિષે અને હિન્દુ સમાજ વ્યવસ્થામાં સરકારને કયાં સુધી માથું મારવા દેવું એ વિષે અનેક વર્ષો સુધી ચર્ચા કરીને મહારાષ્ટ્રને ભારેમાં ભારે કેળવણી આપી. 'કેસરી'માં કુટ પડી એના પહેલાં જ આ યુવકમંડળ ઉપર ભારે આકૃત આવી પડી. શિવાજી મહારાજના વંશજ કોલ્હાપુરના મહારાજને ગાંડા ઠરાવીને મદ્રાસ મોકલવામાં આવ્યા ત્યારે આ દેશાભિમાની નવયુવકોનો પુણ્યપ્રકોપ ભભુકી ઉઠ્યો. તેમણે 'કેસરી'માં એ પ્રકરણોમાં ઉંડા ઉતરીને લખાણો લખ્યાં, જેને પરિણામે 'કેસરી' ઉપર મુકદ્દમા ચાલ્યો. આ મુકદ્દમા દરમીયાન વિષ્ણુશાસ્ત્રી ૩૨ વર્ષની ઉંમરે ગુજરી ગયા, અને આગરકર અને તિલકને ૧૦૧ દિવસની સરકારની પરોણાગત સ્વીકારવી પડી. પૂનામાં પ્રજામત કેળવીને સરકાર આગળ મુકવાના ઈરાદાથી મહામતિ રાનડે જેવાએ 'સાર્વજનિક સભા' સ્થાપી હતી. 'સાર્વજનિક સભા' એ કૉન્ગ્રેસની જનની ગણાય છે. એની અંદર પણ સરકાર સાથે કેટલો સહકાર કરવો એ વિષે મતભેદ થયો અને તિલકના વિચારો જેમને પસંદ ન હતા તેઓએ 'ઝલ્લન સભા' કાઢી. આવી રીતે પૂનામાં તીવ્ર મતભેદ થવા લાગ્યા, પણ તેને પરિણામે પૂનાના રાજકીય વાતાવરણનો પારો ચઢેલો રહેવા લાગ્યો અને આજ સુધી પણ રાજકીય ચર્ચામાં અને અંગ્રેજોની નીતિ વિષે જાગૃત

રહેવામાં આખા દેશમાં પૂના અગ્રેસર શહેર રહ્યું છે.

તુરંગમાંથી આવ્યા પછી તિલકે પોતાનો સઘળો જીવ ‘કેસરી’માં પરોવ્યો. મરાઠી ભાષા ધરીને એને સમૃદ્ધ બનાવવી, આધુનિક જમાનાના બધા વિચારો અને રાજકીય સિદ્ધાન્તો મરાઠી ભાષા દ્વારા જનમસમુદાયને સમજાવવા, લોકલાગણીની બધી છટાઓ તેમાં વ્યક્ત કરવી અને રાષ્ટ્રીય જાગૃતિનો પ્રાણ ભાષામાં ઉત્પન્ન કરવો એ ઉદ્દેશથી દર અઠવાડિયે તેમણે લખવા માંડ્યું. ‘કેસરી’એ રાજકીય મહારાષ્ટ્ર ઘડ્યું છે એમ કોઈ કહે તો તે અયોગ્ય ન ગણાય. ‘કેસરી’ની ભાષા આડંબર વિનાની, સીધી પણ પ્રૌઢ હોય છે. તેનું લખાણ વિષયનો પરિપૂર્ણ કાળુ બતાવનાર, મુદ્દાસર અને જુસ્સાદાર હોય છે. ‘કેસરી’ જ્યારે કોઈ પ્રતિપક્ષીની સામે અખાડામાં ઉતરે છે ત્યારે તેની ભાષા સોળે કળાએ પ્રકાશે છે. જુસ્સા સાથે ઠડુતા અથવા ઝેર નથી હોતું એમ નહિ, પણ તેમાંયે ગાંભીર્ય સંપૂર્ણ જાળવેલું હોય છે. પ્રતિપક્ષીનો પરાજય કરવા માટે ‘કેસરી’ જે ઝેર વાપરે છે તે ઘણા લોકોની સૌમ્ય અભિરુચિને ભારેપડતું લાગે છે અને તિલકની ભાષામાં વિનય નથી હોતો, આદર નથી હોતો એવી ટીકા ઘણાએ કરી છે. તિલકનો જવાબ એક જ રહેતો; “લડવૈયો ખીજી કરી જ ન શકે. જો મારે નિવૃત્તિમાં જ

સમય ગાળવો હોત તો હું બધી જાતની ઉદારતા જતાવત; પણ જેને કાર્ય કરવું છે તેણે તો પ્રસંગોપાત પ્રખર થવું જ જોઈયે.” ‘કેસરી’ના જેટલું વ્યવસ્થિત, પ્રતિષ્ઠિત અને લોકપ્રિય વર્તમાનપત્ર હિન્દુસ્તાનમાં બીજું લાગ્યે જ હશે. મહારાષ્ટ્રનું જાહેરજીવન, હિન્દુસ્તાનની જાગૃતિ, એશીયાની ભવિતવ્યતા, યુરોપનું રાજકારણ અને દુનીયાની પ્રગતિ વિષે ‘કેસરી’માં હમેશાં વિદ્રુતા અને માહિતીથી ભરેલા પ્રૌઢ લેખો આવે છે. ‘કેસરી’ અત્યંત નિયમિત છાપું છે. એની બધી ગોઠવણ અને વ્યવસ્થા તિલકે જાતે કરી છે. આજે ‘કેસરી’નો પ્રસાર ૪૦ હજારનો છે. એમ કહેવાય છે કે દુનીયામાં જ્યાં જ્યાં મરાઠી ભાષા બોલાય છે અથવા વંચાય છે ત્યાં ત્યાં ‘કેસરી’ પહોંચે છે.

પણ ‘કેસરી’ એ જ તિલક મહારાજનું કાર્યક્ષેત્ર ન હતું. એક તરફ સરકાર સામે અને બીજી તરફ સંસારસુધારાવાળાઓ સામે એમને લડવું પડતું. તિલક કોઈ દિવસ પુરાણપ્રિય ન હતા. ઘણા સંસારસુધારાઓ તેમને અગત્યના લાગતા; છતાં તેમણે સુધારાઓનો વિરોધ કર્યો અને તેથી ગેરસમજ ઉત્પન્ન થઈ. ઘણા લોકો એમને કુધારક માનવા લાગ્યા. તેમની માન્યતા એવી હતી કે સંસારસુધારા એ હમેશનું કામ છે અને તે ધીમે ધીમે થવું જોઈયે. ખાસ કરીને જ્યારે વિદેશી રાજ્ય હેઠળ પ્રજા આત્મવિશ્વાસ ખોઈ બેસે છે અને

જ્યારે પરધર્મી પાઠરીઓના આપણી સંસ્કૃતિ ઉપર દિનરાત પ્રહારો ચાલુ છે ત્યારે સમાજને સ્વાભિમાન-શૂન્ય અને હતોત્સાહ બનાવવો એ ભૂત છે. વળી સંસારમુધારાની પાછળ પડીશું તો શિક્ષિત અને અશિક્ષિત વચ્ચે અંતરાય આવશે, તડ પડશે અને રાજ્યપ્રકરણમાં આપણે વધારે નિર્મળ થઈશું. માટે સમાજ ઉપર હુમલા કરીને નહિ, પણ ધીમે ધીમે સમાજને વશ કરીને જોડલા મુધારા થઈ શકે તે કરવા ઘટે. સરકારની જોડે તો તેની શક્તિથી અંબઈ જઈને આપણે નરમ બનીએ છીએ તો પછી શ્રદ્ધા અને આદરપૂર્વક સમાજ સામે પણ આપણે કેમ નરમ ન બનીએ ? આવા વિચારોને લીધે તેઓ 'કેસરી'માં બનતાં મુઘી સંસારમુધારાનો પ્રશ્ન છેડતા જ નહિ. એટલામાં 'સંમતિ વયનું બિલ' આવી પડ્યું. બિલનું તત્ત્વ તિલકને માન્ય હતું એમ નથી, છતાં તેમણે એ બિલનો સખ્ત વિરોધ કર્યો. તેમનું કહેવું એ હતું કે અંગ્રેજ લોકો પારકા છે, એ જાણીજોઈને આપણી સાંસારિક બાબતોમાં વચ્ચે પડતા નથી, ભલેને ઉદાસીનતાનું પણુ ધાર્મિક અને સામાજિક બાબતોમાં આપણને સ્વરાજ્ય છે, એ શા માટે આપણે હાથે કરીને ખેલું ? આપણે જો આપણે જ હાથે સરકારને આપણા ઘરની અંદર પ્રવેશ કરવા દઈશું તો આપણાં સ્વમાન અને સ્વાતંત્ર્ય ઘટશે અને આપણે વધારે

દુર્બળ તેમજ પરાધીન બનીશું. જૂના બધા રિવાજો તેઓ પાળતા ન હતા. પંક્તિલેદમાં હાલમાં લેવાતી બધી છુટ તેઓ લેતા. તેમનું જીવન અત્યંત સાદું અને પવિત્ર હતું અને છતાંયે તેમાં ધાર્મિકતાનો આડંબર બિલકુલ ન હતો. સમાજનો અને ધર્મનો અધિકાર માનવા ખાતર વિદાયત જઈ આવ્યા પછી એમણે પ્રાયશ્ચિત્ત પણ લીધેલું; જોકે વિદાયતમાં એમણે ખાવાપીવામાં સંપૂર્ણ શુદ્ધિ રાખી હતી. રાજકીય ઉત્સવોમાં મુસલમાનો અને ખ્રિસ્તીઓની સાથે બેસીને એમણે લોજન કર્યું છે. અન્યજને અસ્પૃશ્ય ગણવા એવી શાસ્ત્રની આજ્ઞા ક્યાંયે નથી એમ એમણે જાહેર કરેલું. એમના કેટલાક દિલોબ્ધન મિત્રો સંસારસુધારકોમાં પ્રમુખ હતા.

સને ૧૮૯૬માં મુંબઈમાં પ્લેગ ફાટી નીકળ્યો અને પૂનામાં પણ તેણે પ્રવેશ કર્યો. આ આપત્તિ અણુધારી અને તદ્દન નવી હોવાથી બધા લોકો ગભરાઈ ગયા. સરકારને પણ પ્લેગ સામે શાં પગલાં લેવાં એ સૂઝયું નહિ અને તેથી ‘સેપ્રોગેશન’ ‘ક્વોરેન્ટાઇન’ વગેરે સખ્ત ઉપાયો લેવામાં આવ્યા. વળી તેનો ઠીક અમલ કરવા માટે લાગણી અને સહયતા વગરના ગોરા સિપાઈઓની યોજના થઈ. પ્લેગના ત્રાસ કરતાં આ સોલજરોની જડતીનો કેર લોકોને વધારે અસહ્ય થઈ પડ્યો અને સર્વત્ર હાહાકાર વર્તી ગયો. જેને જેમ

ફાળુ તેમ સૌ નાહાં, પણ તિલકે આવા પ્રસંગે ગામ છોડ્યું નહિ. ગામમાં રહીને એક તરફથી લોકોને મદદ કરવા લાગ્યા અને બીજી તરફથી સરકારની ઉપાય કરતાં અપાય કરનારી વિવેકશૂન્ય સખ્તાઈથી થતો પ્રબલક્ષોભ ‘કેસરી’ દ્વારા વ્યક્ત કરતા. તિલકે માત્ર ક્ષોભ વ્યક્ત કર્યો, પણ સરકારને લાગ્યું કે એમણે એ નિર્માણ કર્યો. લોકક્ષોભની સીમા ખેગ અમલદાર રેન્ડ સાહેબના ખૂનમાં થઈ. સરકારે પોતાની ખેગનીતિ બદલી ખરી, પણ ઉચ્ચ સ્વરૂપ ધારણ કરી લોકોને દબાવવામાં મણા ન રાખી. પૂનાના સરદાર નાતુ બંધુઓને સરકારે નજરકેદ કર્યા અને ‘કેસરી’ ઉપર રાજદ્રોહનો મુકદ્દમા ચલાવ્યો. કેટલાક મિત્રોએ તિલકને માફી માગવાની સલાહ આપી, પણ તેમણે કહ્યું, “ સાચી દાનતથી મં જે કર્યું છે તેને માટે માફી શાની માગું ? ખલાસીનું કામ કરે તે કોઈક દિવસ સમુદ્રમાં ડુબે પણ ખરો; એ જ રીતે દેશસેવા કરવી હોય તો જેલખાનાનો પ્રસંગ આવેજ. આ તો અમારા ધંધાને લગતાં જોખમો. માફી માગીને હું દેશની કાંઈપણ સેવા ન કરી શકું. સિવાય માફ સત્વ જાય, પછી મારામાં શું રહ્યું ? ” સરકારે એમને દોઢ વર્ષની સજા કરી, એટલું જ નહિ પણ કાયદામાં ફેરફાર કરી રાજદ્રોહ વાળી કલમ વધારે સખ્ત કરી. એમ કહેવાય છે કે જેલમાં ગયા ત્યારે પહેલે દિવસે એમને એટલું સખ્ત કામ આપવામાં આવેલું કે ઘંટી

ચલાવતાં ચલાવતાં ખેલાન થઈ ગયા. પણ શુદ્ધિમાં આવ્યા કે તરત પાછા કામે વળગ્યા. એમણે રાહત ન માગી. રાહત માગવી એ એમને નામોશી લાગતું. એક વર્ષને અંતે તેઓ છુટયા ત્યારે એમના શરીરનું વજન બહુ જ ઘટી ગયું હતું; પણ પ્રજામાં એમનું વજન બહુ વધી ગયું હતું. દેર આવતાંવાર પાછું 'કેસરી' હાથમાં લીધું અને પુનઃ જ્ઞિઃ ઓ કરીને લખવા લાગ્યા. જ્યારે તેઓ જેલમાં હતા ત્યારે પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃત પંડિત મેંકસ મુલરના હાથમાં તેમણે લખેલું 'ઓરાયન' અથવા 'મૃગશિરસ્' નામનું પુસ્તક આવ્યું. 'ઓરાયન' ની અંદર જ્યોતિષશાસ્ત્રની દૃષ્ટિથી વૈદિક કાળનિર્ણયની ચર્ચા હતી. ચોપડી જોઈને મેંકસ મુલર ચકિત થયા, મુગ્ધ થયા અને આવા અગાધ પારિત્યવાળા વિદ્વાન પાસે પોતે કરેલું જગ્ગેદનું ભાષાન્તર અભિપ્રાયને માટે મોકલવાનું તેમને મન થયું. પણ ખબર પડી કે અન્યકર્તા તો જેલમાં છે! એમણે પ્રથમ તો જેલમાં તિલકને પુતકો મળે, વાંચવાનો સમય અને દીવાળત્તી મળે એવી ગોઠવણ સરકાર પાસે કરાવી. પછી એમની દરમીયાનગીરીને લીધે સરકારને છ મહિના પહેલાં તિલકને છોડવા પડ્યા. જેલમાં વેદનું નિરીક્ષણ કરતાં એમને સૂઝી આવ્યું કે આર્યોનું મૂળ રહેલાણ ઉત્તર ધ્રુવ તરફ હોવું જોઈએ; અને આર્ય લોકો સુમેરુની આસપાસ રહેતા હતા, એવો

ઉદ્દેશ્ય વેદમાં મળી આવે છે એમ એમને લાગ્યું. જેલ-
માંથી છુટ્યા પછી તાર્કિકહારાજ કેસ જેવો માથું ખાઈ
નાંખે એવો મુકદ્દમો ચાલુ હતો છતાં તે જ અરસામાં
'આર્કટિક હોમ ઇન ધિ વેસ્ટ' એટલે 'આર્યોનું' વેદ
કાળમાં સુમેરુ તરફનું રહેઠાણ' એ નામનો વિદ્વત્તા અને
શોધખોળથી ભરેલો ગ્રંથ તેમણે બહાર પાડ્યો. તેને
દીધે તેમની કીર્તિ યુરોપના વિદ્વાન મંડળમાં
બહુ જ ધર્મ. 'આર્કટિક હોમ' ગ્રંથ લખતી વેળાએ
પારસી લોકોના ધર્મગ્રંથોનું એમણે અધ્યયન કર્યું.
પછી ઇરાન, મેસોપોટેમીયા, ખાઝીયા, સીરીયા,
અસીરીયા વગેરે દેશોના પ્રાચીન ઇતિહાસ અને તેમની
સંસ્કૃતિ તરફ તેમનું લક્ષ્ય ગયું; અને વૈદિક સંસ્કૃતિ
સાથે તેમનું કેટલું સામ્ય છે તે તેમણે કેટલાક વિદ્વ-
ન્માન્ય નિબંધોમાં બતાવી દીધું છે. કેટલાક લોકો તો
એમની વિદ્વત્તા જોઈને એમને વિનવતા કે તમે રાજ્ય-
પ્રકરણી જગડાઓ છોડી દો અને વિદ્વત્તાથી દુનીયાની
ભારેમાં ભારે સેવા કરી શકો છો તે કહેતા. તેઓ કહેતા,
"મારે એ સ્વચ્છન્દ કરવો નથી. દેશને માટે લડવું એ
જ મારું કર્તવ્ય છે. વિદ્વત્તાનું કામ કરનાર પડિતો
હિન્દુસ્તાનમાં અગણિત નિર્માણ થશે. આર્યબુદ્ધિ
વન્ધ્યા થઈ નથી." એમના એક સ્નેહીએ એમને
પૂછ્યું, "સ્વરાજ્ય થશે ત્યારે તમે કયા ખાતાના મંત્રી
થશો?" એમણે કહ્યું, "મને રાજ્યપ્રકરણનો કંટાળો

છે. સ્વરાજ્ય મળ્યું એટલે હું તો મારે ગણિતનો અધ્યાપક થઈ જઈશ અને નિરાંતે વિધાનદનો લ્હાવો લઈશ.”

જ્યાં સુધી પોતાના દેશબંધુઓને પેટપૂરતું ખાવા નથી મળતું ત્યાં સુધી વિધાનદ જેવો સાત્ત્વિક આનંદ પણ એમને હરામ લાગતો. તેઓ હમેશાં કહેતા, સ્વરાજ્યાની ચઢવલ હા પોટાપાળ્યાના પ્રશ્ન આહે. તેથી સરકારે જ્યારે જમીન મહેસુલના કાયદામાં ફેરફાર કર્યો અને અનાદિકાળથી વંશપરંપરાગત ચાલતો આવેલો જમીનનો માલિકીહક ભૂમિનાં બાળ પાસેથી છીનવી લઈને સાત સમુદ્ર પારથી આવેલી સરકારને હિન્દુસ્તાનની ભૂમિની માલિક ઠરાવવામાં આવી અને હિન્દી ખેડૂતને માત્ર તેના ભાડુતની સ્થિતિમાં મુક્યો ત્યારે તિલકે સરકારને મહેસુલ નહિ આપવાની લડત ચલાવવાનો વિચાર રાખ્યો હતો; પણ તે વખતે પ્રજા એટલી ચડેલી ન હતી.

એ જ અરસામાં મુંબઈમાં અને પૂનામાં હિન્દુ મુસલમાન વચ્ચે નજીવા કારણસર ઝગડો થયો અને ભારે મારામારી થઈ. પૂનામાં ઘણાં વર્ષથી હિન્દુઓ મહોરમમાં ભાગ લેતા હતા તે બંધ થયા. રમખાણમાં વાંક બનેનો હતો એ તિલકે સ્વીકાર્યું હતું, પણ વધારે વાંક મુસલમાનોનો હતો એ એમણે જાહેર કર્યું. તેથી તિલક

મુસલમાન કોમની સામે છે એવો વહેમ કેટલાક મુસલમાનોના મનમાં પેસી ગયો, પણ તે ખોટો હોવાથી કાળે કરીને નિકળી ગયો. તિલક મુસલમાનની વરુદ્ધ છે એ અમારી માન્યતા ભૂલભરેલી હતી એમ ખિલાફત ડેપ્યુટેશનવાળા સૈયદ હુસેને જાહેર રીતે સ્વીકાર્યું છે, કેમકે લખનૌની કાંગ્રેસમાં હિન્દુ મુસલમાન વચ્ચે વિરોધ અને શંકા ન રહે એટલા માટે જે અધિકાર-વિભાગ કરવામાં આવ્યો તેમાં મુસલમાનો જેટલું ભાગતા હતા તેટલું બધુંજે આપવાની સલાહ તિલકે પોતે આગેવાનોને આપી. “પ્રથમ દેશનો વિચાર થવો જોઈએ; હું હિન્દુ છું કે મુસલમાન એ ભેદ દેશહિતનો વિચાર કરતાં મનમાં ન આવવો જોઈએ.” એ એમનું તે વખતનું પ્રસિદ્ધ વાક્ય છે. પૂનામાં હિન્દુ મુસલમાન વચ્ચે જે અણબનાવ ઉત્પન્ન થયો તે ધર્મ વિષેની સંકુચિત કદપનાને લીધે થયો હતો એ જોઈને તેમજ હિન્દુઓને પણ મહોરમને બદલે ઉત્સવ કરવાનું કાંઈ પણ સાધન મળે એ હેતુથી પણ એમણે ગણેશ ઉત્સવ શરૂ કર્યો. ગણપતિ ઉત્સવમાં સ્વયંસેવકોના અને ખીજા નવયુવકોના મેળાઓ લજ્જન ગાય છે; વિદ્વાન નેતાઓ ધાર્મિક, સામાજિક અને કોઈકવાર રાજકીય વિષયની ચર્ચા કરે છે અને આવી રીતે લોકોને જમાનાને અનુકૂળ કેળવણી મળે છે. જેમ ગણેશ-ઉત્સવથી ધાર્મિક જાગૃતિ થઈ તેમજ ગણેશ-ઉત્સવ પહેલાં જ દેશાભિ-

માન અને સ્વાભિમાન જાગૃત કરવા માટે તિલકે શિવાજી-ઉત્સવ શરૂ કર્યો. એ શિવાજી-ઉત્સવથી પણ લોકજાગૃતિ ખૂબ થઈ છે. આ બંને ચળવળને લીધે સ્વદેશીનો પ્રચાર મહારાષ્ટ્રમાં ખૂબ થયો અને શિક્ષિત અશિક્ષિત વચ્ચેનો ભેદ ઓછો થતો ગયો. શિવાજી ઉત્સવને લીધે જ જૂનો ઇતિહાસ તપાસવાની વૃત્તિ વધી અને કેટલાક વિદ્વાનોનું ‘ભારત ઇતિહાસ સંશોધક મંડળ’ તૈયાર થયું.

૧૯૦૪ માં યુનિવર્સિટી ઍક્ટ પસાર થયો અને સરકારે કેળવણી ખાતું—ઉચ્ચ કેળવણી સુદ્ધાં—પોતાના અંકુશ તળે વધારે આણ્યું. ૧૯૦૫ માં બંગાળ ગયો. બંગાળીઓએ અરજીઓ, સલાઓ વગેરે જેટલું થઈ શકે તેટલું કર્યું અને આખરે સ્વદેશી અને બહિષ્કારની મહારાષ્ટ્રી ચળવળ ઉપાડી લીધી. સ્વાભાવિક રીતે જ બંગાળી લોકોને પહેલવહેલી સહાનુભૂતિ મહારાષ્ટ્ર તરફથી મળી. સરકાર તો એમ જ માને છે કે અત્યાચારનો ઉપદેશ પણ બંગાળાને પૂના તરફથી મળ્યો છે. સ્વદેશી, બહિષ્કાર, રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ આ ત્રણ ઉપાયોથી સ્વરાજ્ય મેળવવું છે એ રાષ્ટ્રીય મૂલમંત્ર બધે ફેલાયો. તિલકે આને ‘સ્વરાજ્યાની ચતુષ્ત્રી’ કહી છે.

બંગાળાના રાષ્ટ્રીય આગેવાનો સ્વરાજ્યનો અર્થ પૂર્ણ સ્વાતંત્ર્ય કરતા અને બહિષ્કારનો અર્થ પણ અંગ્રેજી રાજ્ય અને અંગ્રેજી રાષ્ટ્ર સાથે પરિપૂર્ણ

અસહકાર એવો કરતા. તે ઉપરથી ઘણા નરમ આગે-
વાનોને એમ લાગ્યું કે કૉંગ્રેસને માટે એક બંધન
(creed) રાખવું જોઈયે. તિલકને લાગ્યું કે આવું
બંધન એક રીતે અત્યાર સુધી સૌ સ્વેચ્છાએ માનતું
આવ્યું જ છે છતાં સોગન સાથે સહી કરીને તે
સ્વીકારવામાં એક જાતની માનહાનિ છે અને દેશના
બધા પક્ષોને કૉંગ્રેસમાં સ્થાન લેવા દેવામાં એ અગવડ
રૂપ થાય, માટે તેમણે તે પસંદ કર્યું નહિ. સુરતમાં
કૉંગ્રેસમાં ભાગલા પડ્યા.

બંગલગંને લીધે સ્વાવલંબનનો માર્ગ સ્વીકારનાર
પ્રજા ઉપરનો એક તરફથી કૉંગ્રેસનો અંકુશ દૂર થયો
તે જ વખતે બીજી તરફ સરકારે દંડનીતિ અખત્યાર
કરી. એને પરિણામે બંગાળમાં યુરોપનું આસુરી
હથીયાર એટલે કે બોંબ અવતીર્ણ થયું. આ પરિસ્થિતિ-
ને માટે “ દેશનું દુર્દૈવ ” એ મથાળા નીચે એક
અગ્રલેખમાં તિલકે સરકારની દુષ્ટ નીતિને જ જવાબદાર
ગણી. મહારાષ્ટ્રમાં બંગાળા વિષે સંપૂર્ણ સહાનુભૂતિ
હતી, પણ તિલકના દૂરદેશી ધોરણને લીધે અત્યાચારની
પ્રવૃત્તિ રોકાઈ હતી. એ જ અરસામાં સ્વદેશી અને
બહિષ્કારની ચળવળ સાથે મધ્યાનનિષેધની ચળવળને
બેર આપીને પ્રજાનું જીવન વિશુદ્ધ કરવાનો તેમણે
પ્રયત્ન કર્યો. તે પણ સરકારને ગમ્યો નહિ. દાડના
ખીઠા આગળ લોકોને ઉપદેશ કરનાર સમાજસેવકોને

સરકારે દબાવી દીધા. તિલકે મધપાનનિષેધની ચળવળ મુંબઈના મિલમબુરોમાં પણ ચલાવી તેથી ઘણી જ લોકજાગૃતિ થઈ. લોકમાન્ય મિલમબુરોને કહેતા કે “તમે અજ્ઞાનમાં અને વ્યસનમાં શા માટે સળડો છો ? તમારું જીવન સુધારો તો મુંબઈમાં તમે ત્રણ લાખ છો, મુંબઈ તમારી છે. જીવન સુધારો, સંપ કરો અને હાલની સ્થિતિ બાળી દ્યો.” આ શુદ્ધ હીલચાલ પણ સરકારને લારે લાગી. તિલકને લીધે મહારાષ્ટ્રમાં અત્યાચાર આવતો અટક્યો હતો પણ સરકારને એથી ઉલટું જ લાગ્યું. દેશના તેમજ સરકારના દુર્ભાગ્યે તિલકના “દેશનું દુઢૈવ” એ લખાણમાં સરકારને રાજદ્રોહ જડ્યો. “જે દેશ ઉપર પ્રેમ કરવાનો તમે દાવો કરો છો તે દેશમાંથી તમને છ વરસ બહાર રાખવામાં જ એ દેશનું લલું છે” એમ કહીને હાથ કોટે તેમને દેશનિકાલની સજા કરી ! વ્યક્તિઓનું અને રાષ્ટ્રનું ભાગ્ય આ ન્યાયમંદિરના કરતાં વધુ ઉચ્ચ વ્યક્તિઓ અને શક્તિઓના હાથમાં રહે છે અને જે સિદ્ધાંતને માટે હું લડું છું તેનો ઉત્કર્ષ મારા છુટાપણના કરતાં મારા કારાગ્રહવાસથી જ કરવાની એ જગન્નિયંતાની ઈચ્છા હશે” એમ કહીને તે મહાત્માએ થયેલી સજા સ્વીકારી અને સાથે જ લોકમાન્યની આ તપશ્ચર્યાથી સ્વરાજ્યનો મંત્ર દરેક હિન્દવાસીના હૃદયમાં સ્પુરવા લાગ્યો. છ વરસની આ તપશ્ચર્યાનું ખીબું ફળ

‘ગીતા રહસ્ય’ એ સાહિત્યરત્ન છે. તિલકને સભા કરીને જે પરિણામ લાવવાની ઇચ્છા સરકારે રાખી હતી તેથી ઉલટું પરિણામ આવ્યું. તિલકની પ્રેરણા અને અંકુશ નષ્ટ થતાં જ મહારાષ્ટ્રના નવયુવકો નિરંકુશ થયા અને જે અત્યાચાર તિલકને લીધે અટક્યો હતો અને જે અત્યાચાર તિલકને સભા કરીને સરકાર અટકાવવા માગતી હતી તે જ અત્યાચાર મહારાષ્ટ્રમાં ફાટી નીકળ્યો. નાશિકમાં કાવતરું ઉભું થયું. કલેક્ટર જઈ સનનું ખૂન થયું અને અનર્થપરંપરાનો પ્રવાહ વહેવા લાગ્યો. લગભગ પૂરે છ વરસે ઉમરમાં વૃદ્ધ, શરીરે ક્ષીણ પણ ઉત્સાહમાં તરુણ એવા લોકમાન્ય કર્મયોગનો સંદેશો લઈ પાછા આવ્યા. એ સંદેશો હિન્દુસ્તાનની લગભગ બધી ભાષાઓમાં ફેલાયો. કર્મયોગના આચાર્યે ‘સ્વરાજ્યસંઘ’ ની સ્થાપના કરી અને દેશમાં સ્વરાજ્યની અભૂતપૂર્વ હીલચાલ શરૂ થઈ. રાષ્ટ્રમદથી અંધ થયેલાં યુરોપીયન રાષ્ટ્રોમાં યુદ્ધ શરૂ થયું અને હિન્દુસ્તાન અણીના પ્રસંગે વફાદાર રહેશે કે નહિ એની ખીક સામ્રાજ્યને લાગી. તે વખતે બ્રિટિશ સામ્રાજ્યની સાથે રહેવામાં હિન્દુસ્તાનનું હિત છે એમ બહેર કરી તિલકે સામ્રાજ્યની ભારેમાં ભારે સેવા કરી છે. છતાં શંકાખોર સરકારને તિલકનાં ભાષણોમાં રાજદ્રોહ જ દીસી આવતો. ફરી એકવાર

સરકારે તિલક ઉપર નોટીસ કાઢી, પણ આ વખતે હાઇ કોર્ટને તિલકના નિર્દોષપણાની ખાત્રી થઇ અને તેઓ છુટ્યા. ત્યાર પછીનો ઇતિહાસ સાવ તાજે છે. સૈન્યભરતી વિષેના એમના પ્રયત્નો, પંજાબ દિલ્હી તરફ જવાની એમને થયેલી મનાઈ, મોન્ટેગ્યુની મુલાકાત, વિલાયત જવાની મનાઈ—પણ આખરે મળેલી પરવાનગી, વિલાયતમાં બજાવેલું કામ વગેરે સર્વ વસ્તુઓ હજી ગઈ કાલના જેટલી તાજી છે. તિલકની આખી જીંદગી લડવામાં જ ગયેલી છે. એક પત્રકારે કહ્યું છે તે પ્રમાણે “ મૃત્યુએ જ તેમને પહેલી શાન્તિ આપી. ” તેમનું ખાનગી જીવન અત્યંત સાદું અને પવિત્ર હતું. તેમની રાજકીય પ્રવૃત્તિ જોસભરી અને લડાયક હતી. આ લડાઈ પાછળ તેમણે જીંદગીમાં મેળવેલી બધી સંપત્તિ ખરચી અને જે નિષ્કિંચન સ્થિતિમાં એમણે જીવનની શરૂઆત કરી તે જ સ્થિતિમાં તેઓએ આ દુનીયા છોડી એમ કહીએ તો તેમાં અતિશયોકિત નહિ ગણાય. અખાડામાં ઉતરે ત્યારે કોઈ પાસેથી દયા માગે નહિ, કોઈના ઉપર દયા કરે નહિ; છતાં એમના મનમાં દ્વેષ ટકતો જ નહોતો. આગરકર સાથે વિરોધ કર્યો, પણ અંતકાળની સેવા કરવા પોતે હાજર હતા. ભાંડારકર ઉપર પ્રહાર પણ કરતા, પણ ભાંડારકરની કદર કરીને તેમની સાથે સિખ્ખલાવ પણ રાખતા. ગોખલે જોડે એમને કોઈ દિવસ બન્યું નહિ,

પણ ગોખલેએ ૧૯૦૪-૦૫ માં વિલાયતમાં હિન્દની જે સેવા બજાવી તેની કદર કરવા માટે પૂના શહેર તરફથી તેમને સાર્વજનિક અભિનંદન આપવામાં તિલક પોતે જ પ્રમુખ હતા. તિલકના રાજકીય મતો કેવા હતા એ તપાસવાનું આ સ્થાન નથી. તેમના મતોથી હિન્દી દુનીયા પરિપૂર્ણ પરચિત છે. કેઈ માણસ ન બાણતો હોય તો તે તિલકનો દોષ નથી. પોતાના મતનો પ્રચાર કરવાની તિલકની શક્તિ અને કળા ખરેખર અલૌકિક હતી. તેમની વિદ્વત્તાનો સાક્ષાત્કાર આખી દુનીયાને થયો છે, પણ તેઓએ પોતાની સઘળી વિદ્વત્તા હિન્દી લોકોના મોક્ષને માટે જન્મભૂમિને ચરણે અર્પણ કરી હતી. સ્વરાજ્ય એ એમના જીવનનો આધાર-સ્થંભ હતો. તેઓ બુદ્ધિમાં પ્રાક્ષણ અને વૃત્તિમાં ક્ષત્રિય હતા. તેઓ હિન્દી જાગૃતિના જનક, આધુનિક મહારાષ્ટ્રના પંચપ્રાણ, રાષ્ટ્રીય પક્ષના અધ્યક્ષ, સ્વરાજ્ય-મંત્રના ઋષિ, નોકરશાહીના વૈરી અને હિન્દદેવીના અનન્ય ઉપાસક હતા. હિન્દુસ્તાનવાસી આપણે એમના જીવન ઉપરથી સ્વદેશસેવાની દીક્ષા લઈને સ્વરાજ્યના અધિકારી થઈશું ત્યારે જ એમના પરાક્રમી આત્માને શાન્તિ મળશે અને ત્યારે જ એમનું જીવન સફળ થશે. સ્વપ્રયત્નથી માણસ જેટલું જીવનસાક્ષ્ય મેળવી શકે છે તેટલું તેમણે પરિપૂર્ણ મેળવેલું છે.

(તા. ૮-૮-૨૦ ના નવજીવન પરથી)

લોકમાન્યનું અવસાન

—સ્વામી આનન્દાનન્દ

ત્રણ દિવસ જ લોકમાન્યની માંદગીની પ્રજ્ઞને સંપૂર્ણ બન્યું થઈ. દેશ અસહકારનાં અવળાંસવળાં પાસાં તપાસવામાં, લોકમત કેળવવા પરિષદો અને સભાઓ ગોઠવવામાં, કલકત્તે મળનારી ખાસ કોંગ્રેસ વેળા પંબળ અને ખિલાફતના મામલામાં પ્રજ્ઞ કયે માર્ગે ન્યાય મેળવી શકે એ વિષે થનારી મહાન ચર્ચામાં, અસહકારની અકસીરતા પૂરવાર કરી બતાવવાની તૈયારીમાં પૂર ઉત્સાહથી ગુંથાઈ ગયો હતો; એવામાં લોકમાન્યના ‘મંદવાડ’ના ખબર ચોમેર ફરી વળ્યા અને આબાલવૃદ્ધ, સ્ત્રીપુરુષ, યુવક સૌ કોઈનાં અંતરમાં ઓચિંતો ધ્રાશકો પડ્યો ! છાપાંઓ જોવામાં, ટપાલની રાહ જોવામાં, ઘડકતે હૈયે છાપાંઓમાં આવતી લોકમાન્યની તબીયતની કલાક કલાકની હકીકતો વાંચતાં આખી પ્રજા મહાયુદ્ધની વચ્ચેવચ્ચ એકાએક રથનું પૈડું પૃથ્વીમાં ખૂંચી જાય તેમ આ ઓચિંતી ચિંતાથી બેબાકળી બની ગઈ. છાપાંઓથી સંતુષ્ટ ન થનારાઓએ મુંબઈમાં વસતા પોતાના સ્નેહીસંબંધીઓ પર તાકીદના કાગળો લખી લોકમાન્યની તબીયતની છેઠ્ઠામાં છેઠ્ઠી ખબરો મોકલવાના

તગાદા ચલાવ્યા. એથી સંતોષ ન પામનારાઓએ તારવહેવાર ચાલુ કર્યા અને ભક્તોનાં અંતઃકરણોએ તો એમનાં શરીરોને લઈને સીધાં સરદારગૃહમાં જ ઉતાર્યાં ! સરદારગૃહ લોકમાન્યની માંદગીની ખબર સાંભળી બહારગામથી આવી લાગેલા લોકોથી કીડીઓના રાફડાની પેરે ઉભરાઈ રહ્યું. સૌના મ્હોડા પર એક જ ચિંતાની છાયા, સૌના મ્હોડામાં એક જ સવાલ: ‘ હમણું લોકમાન્યને કેમ છે ? ’ કલાક બપોળે કલાકે સરદારગૃહના દરવાજા આગળ લાકડાના ખોડ ઉપર લોકમાન્યની તખીયતના છેદામાં છેદા ખબર ચાકથી લખાય કે કાગળ પર લખેલાં બુલેટિનો ચોડાય. ચોવીસે કલાક એ બુલેટિનો વાંચવા સેંકડો લોકોનાં ટોળાં રસ્તા પર અને ફૂટપાથ પર ઉભેલાં ને ઉભેલાં ! સાંજની વેળાએ કેટની ઑફીસો છુટે ત્યારે તો એ ટોળાં વિરાટ સ્વરૂપ પકડે અને રાહદારી મુશ્કેલ થઈ પડવા લાગે. લોકો છેદામાં છેદી મિનિટની હકીકતોનાં બુલેટિન પાઠીયા પર ચોડવા વૉલંટીયરોને આજીજીઓ કરે, પગે લાગે અને છબ્બમાં એકાદ ડાક્ટરનું ડોકું દેખાય તો ખૂબો પણ પાડી છેદામાં છેલ્લું બુલેટિન માગે. બુલેટિનથી સંતોષ ન પામનારા ઘણા દાદર ઉપર ચડી જવાને વૉલંટીયરો સાથે રકબક કરે. છાપાં અને હેન્ડબીલ રૂપે બહેંચાતાં બુલેટિનોથી સંતોષ ન પામનારા, સવાર સાંજ બે વખત સરદાર-

ગૃહ સુધી આંટો ખાઈ જાતે બોડું પરનું બુલેટિન વાંચી જનાથી માંડીને મધરાત વીતતાં સુધી સરદાર-ગૃહના દાદર ઉપરથી ઉતરનાર દરેક માણસને બાવડું પકડી, આજીજીપૂર્વક છેડામાં છેદી ખબર પૂછવાં રોકનાર અને અંતે ઘેર જવાની હિમ્મત ન ચાલતાં ત્યાંના ત્યાં ફૂટપાથ ઉપર જ અસ્વસ્થ ચિત્તે ઉંઘવા પ્રયત્ન કરનારાની શ્રેણી સુધીના લોકો ! આ રિથિતિ ત્રણ દિવસ મુંબઈની જનતાની હતી.

છતાં લોકમાન્યની આ માંદગી છેક જ અચાનક નહોતી; માત્ર તે અકલ્પિત રીતે જીવલેણ મંદવાડના રૂપમાં ફેરવાઈ ગઈ. તાઈ મહારાજના નામાંકિત મુકદ્દમાનો ફેંસલો પ્રિવીકાઉન્સિલમાં પોતાની તરફેણમાં થયા પછી પણ તેમાં લોકમાન્ય તરફથી જીતાયેલી દત્તકની મિલકત દત્તકને ન સોંપાય એવા મુદ્દાની ફાલ્ફાપુર સ્ટેટ તરફથી મુંબઈ હાઈ કોર્ટમાં દાખલ કરવામાં આવેલી એક અરજીનો જવાબ લાગવાના કામ માટે લગભગ એક મહિના ઉપર લોકમાન્ય મુંબઈ આવી રહેલા. ઉમર થઈ તેથી તેમજ અહોરાત્ર સતત પરિશ્રમભર્યા ઉદ્યોગથી લોકમાન્યની તબીયત હમણું હમણું ખખળવા લાગી હતી એ તો હરકોઈના ધ્યાનમાં આવતું.

હમેશના સ્વભાવને અનુસરીને પહેલાંની પેઠે જ તેઓ પોતાના અનેક ઉદ્યોગોમાં જેવા ને તેવા મથ્યા

રહેલા દેખાતા, પણ હવે તેમનામાં અગાઉની સહન-
શક્તિ રહી નહોતી. તેઓ ખૂબ થાકતા. થાકથી ઘણી-
વાર તાવ આવવા લાગતો અને આઠ આઠ પંદર પંદર
દિવસ જરા જરા ચાડ્યાં કરતો. મીઠીપેશાબનું દરદ
તો લગભગ પંદર વરસ થયાં એમનું શરીર કોતરી
રહ્યું હતું. આ વખતે પણ એમને લગભગ દોઢ મહિના-
થી મલેરીયા તાવ આવવા લાગ્યો હતો. જરા ધગશ
આવી જાય, પરસેવો વળે, વળી હોશીયારી આવે, એ
દિવસ ઠીક રહે—આમ ચાડ્યાં કરતું. એ જ અરસામાં
આ હાઇ કોર્ટનું કામ નિકળ્યું, તેથી તેઓ મુંઝમું આવ્યા
અને કેટલાક દિવસ મહેનત કરીને વકીલોને દલીલ
કરવા આખા કેસનું ‘પ્રીક્’ જાતે તૈયાર કર્યું. એ કામનો
નિકાલ પણ લોકમાન્યની તરફથી જાણમાં તા. ૨૧ મીને રોજ
થઈ ગયો અને લોકમાન્યે દત્તકની મિલકત ખચાવી.
તપીયત તો એવી જ ચાલતી તેથી સ્નેહી ડૉક્ટરોની
સારવાર ઠીક મળી શકે એ વિચારે મુંઝમુંમાં જ
રોકાવાનું ઠરાવેલું. આ જ અરસામાં તેમની આ છેલ્લી
જીવલેણ માંદગીની શરૂઆત થઈ. તા. ૨૦ મીની સાંજે
એક સ્નેહીના આયહથી ખુદ્દી હવા મળે એવા હેતુથી
લોકમાન્ય તેની જોડે મોટરમાં બેસી ફરવા ગયા અને
ઘણું દૂર સુધી ફરી આવ્યા. તે સાંજે પવન લાગ્યો હોય
કે ખીજું ગમે તે કારણે જન્યું હોય, પણ રાત્રે તેમને
તાવ આવ્યો અને ખીજા દિવસથી તો એમણે જે

ખિછાનું પકડ્યું તે પકડ્યું. પાછા તેમાંથી તેઓ ફરી ઉઠી શક્યા નહિ.

તા. ૨૧મી ને બુધવારથી માંડીને સોમવાર સુધી તાવ મલેરીયાનો જ છે, એકાદ બે દિવસમાં ઉતરશે એમ ડોક્ટરોને લાગેલું, અને તાવ તો અવારનવાર આવતો જ એટલે ડોક્ટરોને વિશેષ ચિંતા જેવું ન લાગ્યું; તેમ બહારગામના સ્નેહી સંબંધીઓમાં પણ માંદગી તરીકે આના ખબર મોકલવાનું કોઇને પ્રયોજન ન જણાયું. પણ સોમવાર તા. ૨૬ મીથી ન્યુમોનીયા એટલે મુંઝારાનાં સ્પષ્ટ ચિહ્નો દેખાવા લાગ્યાં. ડોક્ટરોને જમણા ફેફસા નીચેના થોડાક ભાગને સોજે પણ આવેલો જણાયો. આ વિકાર કંઈક નરમ પડ્યો તેટલામાં જઠરનાં સર્વ અવયવો કામ કરતાં અટકેલાં જણાયાં અને હેડકી શરૂ થઈ. તે સાથે પેટ પર સોજે આવીને હૃદય ઉપર દબાણ પડતું હોય એમ ડોક્ટરોને લાગ્યું. તે ઉપર પણ તરત ઉપચારો કરવામાં આવ્યા. આથી પેટ બેસી ગયું, પણ વાત શરૂ થયો અને એ વાત આખર સુધી રહ્યો. તાવ તો ઓછાવત્તા પ્રમાણમાં ચાલુ હતો જ અને મંગળવાર તા. ૨૭ ને દિવસે તો ઉતર્યો પણ ખરો. પરંતુ તાવ નહિ, પણ એ વાત જ જીવલેણ નીવડ્યો. શક્તિ બેસલેર ચાલી જવા લાગી, નાડી પણ વચમાં વચમાં ગોથાં ખાતી દેખાય, પણ તેણે તો છઠ્ઠ શનિવાર ખપોર લગી દગો દીધો નહિ. માત્ર શુદ્ધિ

બુધવાર પછી બહુ રહી નહિ. આમ છતાં વચમાંવચમાં તેમને સંપૂર્ણ ભાન આવતું અને સાબ માણસની પેઠે તેઓ બોલી ઉઠતા, જવાબ દેતા, સામા માણસને ઓળખતા, એટલું જ નહિ પણ વિનોદ પણ કરી લેતા. પોતાના મહાન મનોબળના ભેર પર મૃત્યુ ભેડે પણ કુસ્તી કરતા હોય એમ દેખાતા અને “તમે શું કામ ચિંતા કરો છો ? હું તમારાં ઓસડોને બળે નહિ, પણ મારા મનોબળથી જરૂર હજી જીવવાનો છું,” એમ કહેતા. વળી પાછું ભાન જતું રહે. ગુરુવારે ગાંધીજી મુંબઈ પહોંચ્યા અને સ્ટેશન પરથી સીધા સરદારગૃહમાં ગયા. લોકમાન્યે તેમને બરાબર ઓળખ્યા અને બન્ને હાથથી પ્રેમપૂર્વક તેમનો હાથ પકડી તેમની ભેડે બે વાક્ય બોલ્યા પણ ખરા. આમ નિરાશા વચ્ચે આશા આવતી. છતાં અનેક વર્ષો સુધી કામ આપી આપીને ચાલતું ઘડિયાળ અંતે એકાદ દિવસ એકાએક બંધ પડે તેમ અંતે નિઠુર કાળે એમને ઝડપી જ લીધા.

એ ગુરુવારનો દિવસ જ લોકમાન્યને અતિશય ભારે ગયો. બપોરે એમની છાતીમાં શૂળ શરૂ થયું અને એ શૂળમાં જ એમની સ્થિતિ અંતકાળની હોય તેવી થઈ પડી. ડૉક્ટરો અને આસપાસનાઓનાં મ્હોડાંનાં પાણી સૂકાયાં. અંતકાળનું દાનપુણ્ય, ગીતાપાઠ પણ કરી દેવામાં આવ્યાં, પણ ડૉક્ટરોએ આવું કંઈક થશે એવી ગણતરી અગાઉથી કરેલી તેથી તેના ઉપચારો તેમણે

તૈયાર રાખેલા અને ક્ષણના વિલંબ વગર એ ઉપચારોથી એમણે કાળને એકવાર તો મ્હાત કયો. દરમીયાન એક વર્તમાનપત્રના ખબરપત્રીએ તો લોકોના મ્હોં પરની ચિંતા જોઈને જ અશુભ કદ્દપી લીધું અને લોકમાન્યની નિધનવાર્તા પણ થોડીવાર મુંઝઈમાં ફેલાઈ! ભાવિક લોકોએ તો માની લીધું કે અશુભ ટળ્યું અને શુભની શરૂઆત થઈ. ડૉક્ટરોને પણ ક્ષણવાર લાગ્યું કે વળતાં પાણી થયાં, પણ પ્રેમ એમ નિર્ભય થઈ જ કેમ શકે? ડૉક્ટરોએ લોકોને આશા આપવા માંડી ખરી, પણ લય વીત્યાનાં બુલેટિન મંજૂર ન કર્યાં.

ડૉક્ટરોએ હવે હદ કરવા માંડી. મહારાષ્ટ્રના છવનની જ્યોત, દેશનો પિતા, પ્રજાનો પ્રાણ, જાણે એ જ હાથમાં સોંપાયેલ હતો અને બહાર અધીરી પ્રજા તેમની પાસે ક્ષણ ક્ષણના હિસાબ માગી રહી હતી. લોકમાન્યના પરમ નિકટ રહેલી અને મુંઝઈના સર્વોપરિ વયોવૃદ્ધ ડૉ. નાનાસાહેબ દેશમુખ, ડૉ. ગોપાળ-રાવ દેશમુખ, ડૉ. રાવ, ડૉ. એરૂળકર—નાના શું કે મોટા બે હજાર ડૉક્ટરો લોકમાન્યની સેવામાં ઉભા સૂકાતા હતા. મગજ ઉપર બીજા કોઈ પણ દર્દીના કેસના ખ્યાલથી ચિત્તની એકાગ્રતામાં રખે ખલેલ પડોંચે એ બીકે પ્રેક્ટિસ છોડી દઈ, ઉંઘ આરામ સર્વ કંઈ છોડી લોકમાન્યની તબીયત પાછળ તેમણે પોતાનું સર્વ જ્ઞાનધન ખરચ્યું. પણ ‘ટૂટી કી ખૂટી નહિ.....’

લોકમાન્યની જીવાદારી ટૂટી ત્યાં ધન્વંતરીએ બિચારા પોતાનું જ્ઞાનધન ગમે તેટલું ધૂએ તોપણ શું ?

અને કોણે લોકમાન્યની માંદગી સાંભળીને તે ઘડીથી સુખનો કોળીયો ખાધો કે નચિંત ખોળીએ ઉંઘ કહાડી ? ‘ ટાઈમ્સ’ના લેખકને મન લોકમાન્યનું સરદારગૃહ ‘ હોટલનો ઉતારો ’ ભલે હોય, પ્રજાને મન તો પૂનામાં જેવી ગાયકવાડની હવેલી તેવી જ સરદારગૃહ એ મુંબઈમાંની તિલકહવેલી હતી. લોકમાન્યને મન જ શા માટે, આખા મહારાષ્ટ્રના રાષ્ટ્રીય પક્ષને મન સરદારગૃહ ધર છે—હવે મંદિર છે. લોકમાન્યે બિછાનું પકડયું તે દિવસથી જ બિચારા સરદારગૃહના માલિકના ખોળીયામાંથી તો જીવ જ ઉડી જવો ખાકી રહ્યો ! ખોડતાં જીભ લોચા વળે, આંખમાંથી ડમડમ આંસુ ખરે અને ઘડીએ ને પળે કંઠ રૂધિર. બે દિવસ તો એમણે પણ બિચારા જીવે બિછાનું પકડયું. લોકમાન્યની માંદગીમાં સરદારગૃહ એ હમેશનું સરદારગૃહ નહિ, પણ ચોખ્ખી ગાયકવાડની હવેલી બની રહ્યું હતું. નથી કોઈએ રાખી આવ્યા ગયાની ગણતરી, નથી રાખી ચાકર નોકરની. નથી કોઈના રાખવામાં આવ્યા હિસાબ કે નથી કરવામાં આવ્યાં બિલ. અને એ બિચારા ધાર્મિક, ભાવિક વિસુભાઉએ (સરદારગૃહના માલિક) દેવમંદિરોમાં, શિવાલયોમાં અને ખુદ સરદારગૃહમાં

પણ કેટલાં અનુષ્ઠાનો, કેટલા સહસ્રાલિષેકો, કેટલા રુદ્રિપાઠ, મહિમ્નપાઠ, કેટલા શાન્તિપાઠ, કેટલા જપજપ, જાદુમંત્ર, દોરાધાગા બેસાડ્યા-કરાવ્યા હશે, કેટલી બાધાઓ લીધી હશે, કેટલી માનતાઓ માની હશે, એની ગણતરી કોણે કરી છે ?

પણ સરદારગૃહની કે મુંબઈની જ આ સ્થિતિ નહોતી. નાશિકથી, કલ્યાંટકથી, વરાડ-નાગપુરથી, અને દૂરદૂરથી પણ ચરણામૃતની કુહીઓ, પ્રસાદના પડાઓ, નિર્માલ્યો, સોપારીઓ, નાડાછડીની ફાળકીઓ, મંત્રતંત્ર ઇત્યાદિનો સરદારગૃહમાં એકસરખો વર્ષાવ ચાલુ હતો. કેટલા જ્યોતિષીઓ-અભણ અને ભણેલા, જૂની ઢળના અને નવી શાસ્ત્રીય ઢબે ગણતરી કરનારા-લોકમાન્યની કુંડળીના પોતાના વરસોના વરસના અભ્યાસને આગળ ધરી પોતે અગાઉ કરેલાં ભવિષ્યો ખરાં પડવાના પૂરાવા રજૂ કરી આશાદાયક વર્તારા કાઢી રહ્યા હતા ! ગામેગામે લોકોએ અનુષ્ઠાનો માંડ્યાં, દાનધર્મ માંડ્યાં, માનતાઓ માની, બાધાઆખડીઓ રાખી, ભણેલાઓએ સુધરેલી પ્રાર્થનાઓનાં તો થીઓ-સોશી ઇત્યાદિમાં માનનારાઓએ પોતાના મનોબળના મોજાઓનો તેવડો જ પ્રચંડ ધોધ સરદારગૃહ તરફ વાળ્યો. કોઈએ લોકમાન્યના હાથને રૂપીયાની થેલીઓ અડકાડીને ખેરાત કરી, કોઈએ ચરણસ્પર્શ કરાવીને વસ્ત્રદાન દીધાં. દૂરના પ્રાંતોમાં જેમ જેમ ખબર જતી

ગઈ તેમ તેમ તારોની ધાર ચાલી. આખો દેશ એક પારથી બીજે પાર ભરસમુદ્ર વચ્ચે અચાનક ઉઠેલા તોફાનમાં સપડાયેલા જહાજની પેઠે થરથરી ઉઠ્યો.

શુક્રવાર પછી ડૉક્ટરોને આશા આવવા માંડી ખરી, પણ ભય વીત્યાનાં બુલેટિન કહાડવાની ડૉક્ટરોની હિંમત ન ચાલી. જે છાતીના શૂળને રોકી એમણે એકવાર મૃત્યુના પ્રત્યક્ષ જડખામાંથી લોકમાન્યને ખેંચી લીધા તે શૂળ ફરી ઉઠે અને ફગો દે તો ? આવી ડૉક્ટરોને હેડેશત હતી. શુક્રવાર ગયો. ‘લોકમાન્યને કુદરતી ઉંઘ આવી છે અને તબીયત ધીમે ધીમે સુધારા પર આવતી જાય છે’ એવાં બુલેટિનો ચોટ્યાં. શનિવારે સવારે એથી પણ વધુ આશાભર્યા સમાચાર પ્રજાને મળ્યા. લોકોને શેરશેર લોહી ચડ્યાં અને ભય વીત્યાનાં બુલેટિન ક્યારે ચોડશે એમ અધીરી જનતાએ ડૉક્ટરોને હરથડી પૂછવા માંડ્યું. બે દિવસ સુખશાન્તિમાં વીત્યા એટલે ડૉક્ટરોને પણ લાગ્યું કે શનિવારની રાત પસાર થાય એટલે બીજે દિવસે સવારે ભય વીત્યાનાં બુલેટિન કહાડવામાં હરકત નહિ ! રે ! શનિવારની અજવાળી છતાં જીવલેણ કાળરાત્રિ ! રે ! પેલા ગોઝારા શૂળ !

શનિવારની સાંજ પડતી ચાલી ત્યાં લોકમાન્યની તબીયતે એકાએક ઉથલો ખાધો. ડૉક્ટરો પણ બે

દિવસના સુધારાથી થોડા તો આશાવાદી બનેલા જ. એમને આ અશક્તિનું જ પરિણામ હશે એમ ઘડી-વાર લાગ્યું, પરંતુ થોડી જ વારમાં દેખાયું કે અશક્તિ નહિ, પણ વાતપ્રકોપનાં જ એ ચિન્ન હતાં. રાતના દસ સાડા દસે પેલું જીવલેણ શૂળ અગમનિગમમાંથી ઉઠી ઉભું થાય તેમ પાછું આવી ઉભું અને એ કાળરૂપ દરદની જોડે આજીવન ચોદાએ ફરી એક વાર દ્વંદ્વ આરંભ્યું. સદ્યાદ્રિના કઠણ કાળમીઠમાંથી જંગલી વાંસ ફાટી નીકળે તેમ કેવળ પોતાના કર્તૃત્વને બળે જે ઉગી નીકળ્યો, જેણે એ જ લડાયક જોસ્સાના જોર ઉપર આજીવન સંગ્રામનું ખડતલ જીવન ગાળ્યું તેણે અંતે આ પ્રત્યક્ષ કાળરૂપ દરદ જોડે પણ ફરી એકવાર બે હાથ કરી

‘ જાતસ્ય હિ ધ્રુવો મૃત્યુઃ ’

કહી રાતના ૧૨ ઉપર ૪૦ મિનિટે અનેક તપના તપથી તેમજ અથાગ પરિશ્રમેથી ઘસાયેલું, રોગે જર્જરિત કરેલું દેહપિંજર કુટુંબીઓ, પરિચારકો, સ્નેહીજનો અને બોલને સાટે માથું આપનારા અનુ-ચારીઓ વચ્ચે તણ દીધું !

મુંબઈ રાતના સાડાબાર વાગે ઉઘટી હતી ? એ દિવસથી મળતી જતી આશા અને છેદા પહોર સુધીનાં બુલેટિનોથી લોકો કાંઈક સ્વસ્થ હતા. પણ

એ શનિવાર હતો. નાટકશાળાઓ બંધ થવાને હજી એક કલાક બાકી હતો. એટલામાં ધડાધડ પડદા પડ્યા ! દક્ષિણી શું, ગુજરાતી શું કે ઉર્દૂ શું, કોઈ નાટકશાળા થોડી મિનિટ પછી ઉઘાડી નહોતી. ક્યાંક પ્રેક્ષક વર્ગ મેનેજરને મ્હોડેથી અશુભ સાંભળવાયે રહ્યો, ક્યાંક તેટલીયે ધીરજ ન રહી. લોકો સમજી ગયા. પ્રેક્ષકો શું કે એક્ટરો શું સૌ કોઈ સીધા સરદારગૃહ તરફ દોડ્યા ! કોઈ રસ્તામાં મિત્ર સ્નેહી સંબંધીઓને જગાડવા દોડ્યા. ત્રણ વાગે તો ગાંધીજીને સરદારગૃહના દરવાજા આગળ સેંકડો—હજારો લોકોનાં ટોળાંને એવી મધરાતે ખાનગી મકાનના દરવાજા ભાંગીને પણ અંદર પેસી લોકમાન્યનાં છેદલાં દર્શન કરવાની માગણીને સવાર લગી ધીરજથી થોભાવી રાખવા પરિશ્રમપૂર્વક વિનવવાં પડ્યાં. “અમે ચારચારની દુકડીઓ કરી અંદર જઈશું. એક જ ક્ષણ એમનાં દર્શન કરીશું અને ગુપચુપ પાછા ફરીશું. બસ અમને જવા દો.” આવા પોકાર, વિનવણીઓ અને ધાંધલ આગળ વાલંટીયરો પણ બિચારા ક્યાં સુધી ઝીક ઝાલે ? ચાર વાગ્યા ન વાગ્યા ત્યાં તો સરદારગૃહની અગાશીમાં લોકમાન્યના મૃતદેહને ખુરશીમાં બેસાડી લોકોને નાની નાની દુકડીઓમાં ઉપર આવવા દેવાની ફરજ પડી ! સરદારગૃહ સામેનો ઘોળી તળાવથી કાફડ માકેંટનો રસ્તો મુંબઈના સૌથી પહોળામાં

પહોળા રસ્તાઓમાંનો એક ગણાય છે. તે રસ્તા ઉપર શોકાતુર હૃદયે ચીત્કાર કરતાં ટોળાંના ટોળાંઓને શી રીતે થાળે પાડવાં એ સવાલ થઈ પડ્યો, કલાક દોઢ કલાકમાં માંડ માંડ ચાર પાંચેક હજાર લોકોએ ઉપર જઈ દર્શન કીધાં, પણ નીચે તો માનવસમુદ્રને ભરતી ચઢતી જતી હતી. નિરુપાયે લોકોને ખેલે માળેથી ખૂમ પાડી સમજાવ્યા; અને રસ્તા ઉપરથી દર્શન થઈ શકે તેમ લોકમાન્યના શખને તાળડતોળ નીચે લાવવામાં આવશે એવું આશ્વાસન આપી ઉપર આવતા અટકાવ્યા. આવી ગોઠવણ તાળડતોળ નહિ કરાય તો આખું સરદારગૃહ બેસી જાય એવી સ્થિતિ થઈ પડી હોવાથી, થોડી જ વારમાં લોકમાન્યનો મૃતદેહ ખેલે માળે ગેલેરીમાં લાવી એક ઉચ્ચ આસન ઉપર નીચે રસ્તા ઉપરથી સૌ કોઈ જોઈ શકે એમ ગોઠવવામાં આવ્યો. પુષ્પભારમાં દટાયેલો એ પદ્માસનસ્થ મૃતદેહ કોઈ સમાધિસ્થ યોગીપુરુષ જેવો દેખાતો હતો. હજારોની સંખ્યામાં જનતાને પોતાની જીવંત વાણીથી સંબોધનાર મરીને આજે લાખોને પોતાનો અમોઘ આજીવનપ્રિય સ્વરાજમંત્ર માન વ્યાખ્યાન દ્વારા એકીવારે સંભળાવતો હોય એવો અલૌકિક એ દેખાવ હતો.

ખેડા કાટતા ખેલાં જ આખી મુંબઈમાં શોક-સમાચાર ફરી વળેલા. એટલું જ નહિ પણ દાદર, માહીમ, માટુંંગા, વાંદરા, સાન્તાક્રુઝ, અંધેરી, બોરીવલી,

ઘાટકુપર, થાણા અને કલ્યાણથી લોકલોએ દર્શનાતુર ટોળાંઓ આણવા માંડ્યાં અને જે જુઓ તેણે સરદાર-ગૃહ તરફ દોડવા માંડ્યું. પુણે તો આ શોકસમાચાર ટેલીફોનથી મધરાતે જ પહોંચી ચુક્યા હતા અને ત્યાંથી સાદી તેમ જ સ્પેશલ ગાડીઓથી માણસો આવવાની શરૂઆત થઈ ગઈ હતી. રસ્તાઓ ઉપર એક 'તિલક મહારાજ કી જે' એ જ ઘોષ કાને પડતો હતો.

ધીમે ધીમે વોલંટીયરોનું કામ કઠણ થતું ચાલ્યું. સ્ત્રીઓનાં ટોળેટોળાં આવવા લાગ્યાં. ઉંચ અને ગરીબ વર્ગની દક્ષિણી તેમ જ ગુજરાતી, હિન્દુસ્તાની, સિંધી અને મારવાડી સ્ત્રીઓનાં ટોળેટોળાં આવવા લાગ્યાં, તેમને આગલે બારણેથી દાખલ કરી પાછલે બારણેથી બહાર કાઢવાની ગોઠવણ કરવામાં આવી. પણ એ કેટલી વાર નહે ? એકાદ કલાકમાં તો કોઈ માણસને અંદર દાખલ કરવું તદ્દન અશક્ય થઈ પડ્યું. અત્યાર લગીમાં મુંબઈમાંના હિન્દુ મુસલમાન સ્વયંસેવકોમાંનાં એકેએક પથક સરદારગૃહ આગળ પહોંચી ગયાં હતાં. દામ કે ગાડીઘોરાનો વહેવાર તો સવારથી શરૂ થઈ જ ચક્રો નહોતો. સ્વયંસેવકોએ સરદારગૃહની સામે લગભગ એક ફ્લોંગ જેટલી જગામાં અરધા રસ્તા સુધી માણસોને પાછા હઠાવી જગા કરી અને મહા

મહેનતે એ માનવસમુદ્રની છાજોને પોતાનાં શરીરોનો બંધ બાંધી અટકાવતા રહી વચલી ખુલ્લી જગામાંથી સ્ત્રીઓને દર્શન કરવાની ગોઠવણ કરી. બસેથી વધારે વૉલન્ટીયરો રોકાયા છતાં કામ કઠણ થતું જતું હતું. સ્મશાનયાત્રાનો સમય એક વાગ્યાનો જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો અને દોડો તો વધતા જ જતા હતા. સ્મશાનયાત્રામાં હરિભજન કરનાર વારકરી ઘાટીઓની ભજનમંડળીઓ સ્ત્રીઓ માટે વચ્ચે ખુલ્લી રાખેલી જગ્યામાં 'નામદેવ તુકારામ' નું સંકીર્તન કરતી હતી. આજે મુંબઈ નગરી ઘેલી થઈ હતી. આજે તે દેશના પિતાનાં છેલ્લાં દર્શન કરવા ઉલટી હતી, તેમને છેલ્લા વળાવવા નિકળી હતી. આજે તિલક મહારાજની ખરી 'જે' હતી.

ધીમે ધીમે ઘોખીતળાવથી માંડીને કનાંક પૂલ સુધીનો રસ્તો દેખાતો બંધ થવા લાગ્યો. એકલો માનવસમુદ્ર હાલતો દેખાતો હતો. તેમાં ચે ગોકુળદાસ ઇન્સ્પેક્ટાલથી માર્કેટ સુધી તો તસુની જગા કરવા કે દરેક પગલું આગળ વધવા દરેક જણને લડવું પડતું હતું. વૉલન્ટીયરો પોતાના પ્રયત્નોની પરાકાષ્ટા કરતા હતા, પણ ઘડી ઘડી તેમની હરોળ લાંગી પડવાની અણી ઉપર આવતી. સરદારગૃહ સામેનાં ઝાડો માણસોથી લદાયાં, ત્યાંની પોલિસ ઓફિસનું નિશાન મોંઘાન

શાંતારામની ચાલમાં ફેરવાઈ ગયું, પોલિસ અમલદારો પ્રસંગ ઓળખી સમજી થયા અને માળે ચડી કૌતુકપૂર્ણ નેત્રે પ્રજાની આ અનન્યસાધારણ લક્ષિતને નિરખતા રહ્યા. ‘ તિલક મહારાજ કી જે ’ ‘ વિકૃલ વિકૃલ ’ ‘ જ્ઞાનબા તુકારામ, જ્ઞાનબા તુકારામ ’ નો એક જ ઘોષ થઈ રહ્યો હતો. અરધી મુંખઈ આજે અહીં આવી તિલક મહારાજનાં છેલ્લાં દર્શન કરી ગઈ !

આ દેખાવ મુંખઈએ કદી જોયો નહોતો. ગયા વર્ષની છઠ્ઠી એપ્રિલે ચોપાટી ઉપર લોકોએ એક અપૂર્વ દેખાવ જોયેલો, પણ આજના દેખાવની લક્ષિત, આજની ગંભીરતા, આજની ગમગીની એ પ્રસંગે નહોતી. એક વાગે સ્મશાનયાત્રા નીકળશે એમ જાહેર કરવામાં આવેલું, પણ સ્પેશલ ગાડીઓમાં પૂણેથી આવેલા લોકોએ, લોકમાન્યના મૃત દેહને પૂણાના ઓંકારેશ્વરમાં જ અગ્નિસંસ્કાર થવો જોઈએ, ‘ હજારો લોકો રેલ્વેની ગાડીઓ મળી શકે તેમ ન હોવાથી સ્ટેશને ચોધાર રહતા બેઠા છે. જન્મભૂમિએ શો અપરાધ કર્યો કે છેલ્લાં દર્શનથી પણ તમે એને વંચિત રાખો ? બસ, અમે લોકમાન્યના દેહને પૂણે જ લઈ જવાના ’ એવી હઠ પકડી. એમને સમજવતાં અને એમના દુઃખો-દ્રેકને શમાવતાં વાર થઈ અને બે વાગે સ્મશાન-યાત્રાનું સરંઘસ નીકળ્યું ! સોનાપુરમાં આ વિરાટ

સરઘસની શી દશા થાય-અથવા સોનાપુરની જ શી દશા થાય એ વિચાર થઈ પડે તેવું હતું, અને એ વાત અગાઉથી લક્ષમાં લઈને જ અધિકારીઓની સંમતિથી ચોપાટીની રેતીમાં અગ્નિસંસ્કાર કરવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું. તેમણે ઠરેલા મોટા ત્યાગની કદર સાટે પૂજાવાળાઓને જ લોકમાન્યની પાલખીને ખાંધ આપવા દેવાનો ઠરાવ થયેલો. પરંતુ સરઘસ નીકળતાંની વારે જ એ નિશ્ચય અને એ ઠરાવ બધું 'તિલક મહારાજની જે'માંડુખી ગયું અને હિન્દુ શું કે મુસલમાન શું, બ્રાહ્મણ શું કે ઘાટી શું, સૌ કોઈ દેશપિતાને ખાંધ આપવા સરખા જ હકદાર ઠ્યા અને પૂજાવાળાઓએ સ્વખુશીથી પોતાના માનેલા હકમાં જનતાને ભાગીદાર કરી. હજુ તો પાલખી સરદારગૃહ બહાર પણ ભાગ્યે જ નીકળી, એટલામાં પાલખીને ખાંધ આપનારાઓમાં ગાંધીજી દેખાયા, શૌકતઅલી દેખાયા, મિયાં છોટાણી દેખાયા, નાના મોટા ક્ષિણી ગુજરાતી હિન્દુ-મુસલમાન સર્વ કોઈ દેખાયા, અને 'તિલક મહારાજ કી જે'ની સાથે 'હિન્દુમુસલમાનકી જે'ની ગર્જનાઓ સાથે એ વિરાટ સરઘસ કીડીને વેગે ખસવા લાગ્યું.

શેખમેમણ સ્ટ્રીટ, ઝવેરી બજાર, ભુલેશ્વર, કાવસજી પટેલ તળાવ, ગીરગામ ઍકરોડ અને

સેન્ડકસ્ટ રોડને રસ્તે સરઘસને ચોપાટી પહોંચતાં પૂરા પાંચ કલાક લાગ્યા. આ સ્મશાનયાત્રાની જન-સંખ્યાનો કંજુસમાં કંજુસ બે ત્રણ લાખનો અને ત્યાંથી માંડીને ૮ લાખ માણસ સુધીનો અડસટ્ટો છાપાંવાળાઓએ કર્યો છે ! મુંબઈએ તો શું પણ હિન્દુસ્તાને છેલ્લાં સો વરસમાં તે શું પણ કદાચ હજાર વરસમાં પણ કેઈ સંતની, મહંતની, રાજની, બાદશાહની કે ધર્મીયાર્યની આવી સ્મશાનયાત્રા નહિ જોઈ હોય ! રસ્તા પર પડતાં મકાનોની એકેએક અટારી, એકેએક ગેલેરી, એકેએક છાપડ, એકેએક ઝાડ અને ભીંત માણસોના ભારથી તૂટી પડવાની બીક લાગે એમ લદાયેલી હતી. રસ્તામાં ચાલવા કે સરઘસમાં ભળવાની એક તસુ જગા નહોતી એ જ કારણે ઘણાંઓને ઘરોમાં કે અટારીઓમાં, ભીંતો પર કે ઝાડ પર જગાઓ લેવી પડેલી. પુષ્પોનો તેટલો જ પૈપાનાં ચવલીપાવલીઓનો અને રૂપીયાના સિલ્કાઓનો પાલખી પર વર્ષાવ થતો હતો. વરસાદ સવારથી જ પડ્યો હતો. અવારનવાર તેનાં જોસબંધ ઝાપટાંઓ તૂટી પડતાં હતાં, પણ બપોર પહેલાં સરદારગૃહ સામેનાં ટોળાં જંમ એ વરસાદથી તસુ ચસકતાં ન હતાં તેમ આ સઘસ પર પણ તેની કશી અસર થાય તેમ ન હતું. છેક સાંજ પડ્યે પાલખી ચોપાટી આગળ પહોંચવા લાગી અને લોકમાન્યની

ખબર લેવા પંજાબથી નીકળેલા લાલા લજપતરાય ટ્રેઇન વખતસર આવી પહોંચવાથી બરાબર સેન્ડ્વિચ પુલ ઉપર લોકમાન્યને ખાંધ આપવાને માત્ર લાજ્ય-શાળી થયા ! ગાંધીજી, શૌકતઅલી, લાલાજીની ખાંધે ચડી સ્વર્ગે સિધાવતા લોકમાન્યના આત્માને જે પરમ સુખ અને શાન્તિ મળ્યાં હશે તેને એ ખાંધ આપનારાઓનાં જ સદ્લાજ્ય જોડે સરખાવી શકાય.

ખાંડીનાં ખાંડી સાવ સોજી સુખડનાં કાષ્ઠથી લોકમાન્યની ચેહ રચવામાં આવી. લોકમાન્યના પુત્રે તેમની અંત્યેષ્ટિ ક્રિયાઓ કરી. અગ્નિને દેહ અર્પણ કરવાના મંત્રો લણાયા અને અગ્નિદાહ મુકવાની તૈયારી થઈ એટલામાં ચોમેરથી બે લાખ મહોડાંમાંથી એકીવારે સામટી ખુમ પડી: ‘લોકમાન્યનાં એકવાર છેલ્લાં દર્શન કરવા ઘો’ ‘એકવાર અમને બતાવો’ ‘છેલ્લીવાર જોઈ લેવા ઘો, જોઈ લેવા ઘો’. લોકો ઘેલા થયા હતા શું ? ફરી એકવાર લોકમાન્યનો મૃતદેહ ખાંધ પર લઈ જનતાને બતાવવામાં આવ્યો. ચારેમેરથી જોવાય એટલા માટે ઉચકનારાઓને એકવાર ગોળ ફરવું પડ્યું. ‘તિલક મહારાજકી જય ! જય !!’ ‘તિલક મહારાજ કી જય ! જય !! જય !!!’ ચિતામાંથી અગ્નિની જીભો બહાર નીકળવા લાગી. સુખડ ઉપર લી રેડાયે જતાં હતાં.

ચોમાસાનો સમુદ્ર ધુધવતો હતો અને લોકમાન્યનો મૃતદેહ ભસ્મનો ઢગલો બની બચ ત્યાર પહેલાં એકવાર એમનો ચરણસ્પર્શ કે ચિતાસ્પર્શ કરવા ઇચ્છા દેખાડતો હોય એમ લાગતું હતું. આકાશ જેવું ને તેવું મેઘાચ્છાદિત હતું. વરસાદનાં ઝાપટાં જેવાં ને તેવાં પડવા ચાલુ હતાં. લોકો લોકમાન્યની ચિતાને પ્રદક્ષિણા કરી સમુદ્રસ્નાન તરફ વળવા લાગ્યા. એમરના અધિકારમાં હોળીના હુતાશન જેવી એ ચિતા હડહડ બળ્યે જ જતી હતી. ‘તિલક મહારાજકી જે’ના ધ્વનિ કંઈક ઠંડા પડ્યા. લોકો ફરી ફરી ચિતા તરફ જોતા, ડુમો ભરાઈ આવતાં વચમાં વચમાં ડુસકાં ભરતા શૂન્ય ચિત્તે પાછા ફરવાની તૈયારી કરતા હતા. એટલામાં “ઓ તિલક મહારાજ તુમ ચલે ગયે અખ હમ કૈસે ભયેગે” એવો હુઠવો મુકી ધડ દેતે એ હડહડ સળગતી ચિતામાં એક અઢારેક વર્ષની વયના મુસલમાન યુવકે છલાંગ મારી!!! સફલાગ્યે શંકુ આકૃતિએ રચેલાં ચિતાનાં મોટાં લાકડાંઓ ઉપર તેનો દેહ ન ટકતાં તત્ક્ષણ નીચે દડી પડ્યો અને વાલંટીઅરોએ એને એકદમ બાબુએ ખેંચી શરીર પર રેતી નાંખી આગ બૂઝાવી અને એ દુઃખ-શોકાકુલ યુવકને ઇરિપતાલ પહોંચાડ્યો ! ચિતા ઠંડી કરી લોક પાછા ફર્યા ત્યારે માત્ર થોડાક હજાર જ લોક ચોપાટી પર રહેલા !

આ જનતાનો તાજ વગરનો બાદશાહ, પ્રજાનો પિતા, અન્યાયનો વેરી, સ્વરાજનો મંત્રદાતા, હિન્દ માતાનો મોટામાં મોટો સપૂત જીંદગીમાં પહેલી વાર અનંત શાન્તિને પોતાની કરીને સૂતો. ‘ જાયું જવાનું અને નામ તેનો નાશ ’ એ કહેવત પણ શું સર્વથા ખરી હશે? હિન્દુસ્તાન તો આત્મવાદી પ્રજા છે, જાતસ્ય હિં પ્રવા મૃત્યુઃ તેમ દ્વં જન્મ મૃતસ્ય ચ એ પણ સાથેસાથે જ છે. અને સંચિત કર્મભોગ પરા કરનારા જ નહિ, પણ જીવનમુક્તો, ઋષિઓ, દેવો અને પ્રત્યક્ષ પરમેશ્વર પણ પૃથ્વીનો દુઃખભાર હલકો કરવાની ખાતર, અન્યાય અને અધર્મના પારિપત્યની ખાતર, ધર્મસંસ્થાપનાની ખાતર, લોકસંગ્રહની ખાતર કરુણાને બળે આ મર્ત્યલોકને બહાલો કરી કર્મ ભૂમિ પર અવતરે છે. લોકમાન્ય શું એમનાં પોતાનાં જ દરજ્જાને ભૂતી જશે?

અને પેલા જે આજીવન આ મહાન્ વિભૂતિની અસૂયામાં મગ્યા રહ્યા, જેમણે એની નિંદામાં, એની નાલકિતિમાં, એની હાંસી કરવાના નિષ્ફળ પ્રયત્નોમાં એનું જનતા ઉપરનું અમાપ વજન ઇન્કાર કરવામાં પોતાનું વેંતીયાપણું બતાવવામાં જીવન વીતાવ્યું તે? તેમનામાં જરૂર જ્ઞાન પ્રગટ્યું હશે. જીવનમાં જે જવાબ વાળવાની લોકમાન્યને કદિ પુરસદ ન થઈ, જે કરવાના

શ્રમમાં ઉતરવું તેમને તેટલું કિંમતી ન લાગ્યું, તે જવાબ તેમના મૃત શરીરે સચોટ વાળ્યો છે. ઉગીને ઉભા થયા ત્યારે પોતે એક એકાકી સ્વરાજ્યવાદી હશે. આજે આખા દેશને પોતાની પાછળ સ્વરાજ્યવાદી મુક્યો એ એમનો સચોટ જવાબ છે. એ વિભૂતિની કિંમત એના બરોબરીયા વિના અન્ય કોણ આંકશે ?

લોકમાન્યના આ અઘૌઠિક વિભૂતિયોગનું રહસ્ય શું હોઈ શકે ? કંઈ વસ્તુને કેળવીને, કંઈ સિદ્ધિને મેળવીને તેઓ જનતાના આવા અનન્યસાધારણ પ્રેમના, આવી ગાંડી ભક્તિના પાત્ર બન્યા ? ગયા રવિવારે ઉલટેલી મુંબઈની જનતામાં તો કંઈ એકલા ધારી નહોતા, એકલા મીલમભૂરો નહોતા હિન્દી રાજપ્રકરણના ઇતિહાસમાં લોકમાન્યના ચિરવિરોધી ચંદાવરકર, નટ-રાજન પ્રભૂતિ પણ આજ એમની મહાનતાની મુક્તકંઠે પ્રશંસા કરી રહ્યા છે. તિલકનું પ્રજા ઉપર અસાધારણ વજન નહોતું તો એક દિવસમાં આટલી અકાંટ ભક્તિ ક્યાંથી ઉદ્ભવી ? પ્રજા તો એમને ધર્માચાર્ય તરીકે પૂજતી નહોતી; ચમત્કારી સંત, સત્પુરુષ, મહાત્મા કે ચાલીયા તરીકે પૂજતી નહોતી; જાણ્યાઓળખ્યા વગર કણોપ-કણે કીર્તિ સાંભળીને પૂજતી નહોતી; જીવનમુક્ત સાધુસંન્યાસી તરીકે પૂજતી નહોતી; કાષાયવસ્ત્રધારી સાંપ્રદાયિક ગુરુ તરીકે પૂજતી નહોતી. જનતાને મન

તિલક મનુષ્ય હતા. કેવળ મનુષ્ય-સીધા સાદા, કશી પણ દૈવી શક્તિઓ વગરના મનુષ્ય હતા.

અને એથી જ જનતાએ એમને પોતીકા માન્યા - પોતામાંના એક માન્યા-આદર્શ દેવપુરુષ સમાન નહિ, પણ પોતાના જ જેવા પડનારા, આખડનારા, ભૂલ કરનારા, ભૂલ જોનારા, માફ કરનારા, રોષે ભરાનારા અને હેતથી પંપાળનારા સુહૃદ્ માન્યા. જેણે પોતાની માનુષિકતા કદિ છોડી નહિ, જેણે મનુષ્યતાથી પર એવો દેવભાવ પોતાનામાં આરોપી રખે પોતાના અનુયાયીઓ બુદ્ધિભેદ પામે અને વ્યવહાર્ય આદર્શ વગરના થઈ પડી પુરુષાર્થ-હીન બને એ ચિંતાએ ચેતતા રહી આજન્મ પોતાની માનુષતા અક્ષત બાળવી રાખવાનો પ્રયત્ન કર્યો, જેણે જ્ઞાનને તરછોડ્યા વિના પણ અજ્ઞાન જનતા અને પોતાની વચ્ચે અંતર ઉત્પન્ન ન થવા દીધું, એ તિલક મહારાષ્ટ્રની જનતાનો આત્મા, મહારાષ્ટ્રના ખોળીયા-માંનો પ્રાણ, મહારાષ્ટ્રની કર્તૃત્વશક્તિનો કળશ, કંઠણ પહોડી ઠાળમીંઢવાળા સહ્યાદ્રિમાંથી ટીચકુડા મરાઠાઓની પેઠે જ પેદા થઈ એ જ ટીચકુડા સીધા અને સાદા છતાં કંઠણ અને કરડકણા લાગતા મરાઠાઓની પેઠે લાખોને કુલથી પણ કેમળ છતાં અનેકને વજળથી પણ કંઠણ લાગતો અંત લગી મનુષ્ય જ રહીને મનુષ્યની પેઠે જ મૃત્યુ પામ્યો. યોગી, સંન્યાસી જેવું શાન્ત સમાધિ-

મૃત્યુ એને મળ્યું નહિ. મનુષ્યની પેઠે જ અંતની ઘડી સુધી રોગની જોડે લડતાં એણે પોતાનો પ્રાણ પરમાત્માને હવાલે કીધો. આથી જ એના મૃત્યુની ખબર સાંભળતાંની સાથે આખી પ્રજાને પોતાના ઘરનો માણસ, પોતાનો નજીકમાં નજીકનો સગો, પોતાનો પ્રત્યક્ષ પિતા—રે, પિતાથી ચે અધિક નિકટનો સંબંધી મરણ પામ્યો. હોય એટલું લાગી આવ્યું. એથી જ હજારો એમના મરણને દિવસે હૈયાફાટ રડ્યા; એથી જ ઘાટીની સ્ત્રીઓ શોકના આવેગમાં વારકરી મંડળીઓના સંકીર્તનમાં લળી પોતાનો પુત્ર કે પિતા ગુજરી ગયો. હોય તેમ ‘ગ્યાનઆ તુકારામ’ના ઘોષ કરતી નાચી; એથી જ લાખો લોકોએ આ દસ દહાડાના સૂતક પાળ્યાં છે; એથી જ જનતાએ સોગ પાળ્યો. આ આખું ચિત્ર કેવળ માનુષતાથી ઉભરાય છે.

પણ તિલકે મહાભારત પ્રયત્નપૂર્વક મનુષ્ય બન્યા રહીને પણ શું સાધ્યું ? દેશને માટે સેવા કરનારા એની પાછળ લલે નિકળ્યા હોય પણ આજે ક્યાં; થોડા છે ? દેશને માટે જોલ પણ ઘણાએ લોગવી છે; ઘણા દેશવટા પણ લોગવે છે; ધનના, માનના, કીર્તિના, ઘણાએ ત્યાગ કર્યા હશે. પંજાબમાં અનેકે પ્રાણ પણ આપ્યા. તિલકની દેશસેવામાં એવી કંઈ વિશિષ્ટતા હતી કે એની પાછળ પ્રજા ઘેલી હતી એવું આજે

સિદ્ધ થયું? ઉત્તર સ્પષ્ટ છે. જીવનના પ્રભાતમાં જ જેણે દેશજનનીની મહામહિમામયી મૂર્તિને પોતાના હૃદયમંદિરમાં સ્થાપી અને પોતાનો વિદ્યાર્જનકાળ પૂરો થતાંની સાથે જીવનના સમસ્ત અંગત આશા-અભિલાષોને લાત મારી એ જનનીની સેવાનું મહાવ્રત જે એમણે એકવાર સ્વીકાર્યું તે આજન્મ, અખંડ, અવિરત, અવિશ્રાન્ત, એકનિષ્ઠ અંતઃકરણે મરણની ઘડી સુધી અક્ષતપણે પાળ્યું; એ વ્રતનો ભંગ કરાવવા માટે જીવનની ખડતલ યાત્રામાં જેટલેટલાં વિધો આપ્યાં તે એકેએકની સામ જીવવામાં જેમણે જીવનનું સાર્વક માન્યું; શારીરિક બળથી જ્યારે જ્યારે એમના મિમના આરાધ્ય દેવતાની જોડે વિયોગ કરાવવામાં આવ્યો ત્યારે પણ પોતાના અતૈરિક પ્રતિભાસંપન્ન બુદ્ધિસામર્થ્યનાં ફળ પકવી જેણે જનતારૂપી ઈશ્વરને જ સમર્પ્યા અને છુટા થતાંની સાથે જ વળી પુનઃ જાનઃ ઓં કહી પોતાના વ્રતનું અધુરું અનુષ્ઠાન ફરી હાથ ધર્યું; બુદ્ધિનાં આકર્ષણોને, જ્ઞાનની પિપાસાને, વાલ્મીયના રસાસ્વાદને પણ જેમણે પોતે અંગીકૃત કરેલાં વ્રતમાં દબાવ દેવા ન જ દીધાં; દુઃખને, કષ્ટને, વિરોધને, દ્રોહને, ગેર-સમજણને કશાને જ ન ગણ્યારતાં એ સર્વને સ્વાભાવિક માની લઈ કદિ વિષાદ ન માનતાં જેણે પોતાના ઇષ્ટ હેતુનું અખંડ આરાધન કીધું; સ્વરાજ યાને ‘રાજકીય

પરાધીનતામાંથી હિન્દુસ્તાનની મુક્તિ' ને રોગમાત્રનું, કષ્ટમાત્રનું એકમાત્ર રામળાણુ ઓસડ સમજી એ મુક્તિના પ્રયત્ન પાછળ જેણે પાંસઠ વરસનું આખું જીવન નીચોવી નાખ્યું; એ ધ્યેયની અવ્યભિચારિણી ભક્તિમાં ખીજી એકેએક વસ્તુને ગોણુ ગણી સ્વક્રીયોની પણ અનેક ગેરસમજો અને વિરોધો માથે ઓઢ્યાં અને છતાં જે પોતાની આરાધનામાંથી ન ચળ્યા; એ ભક્તિ, એ એકનિષ્ઠતા, એ એકાગ્રતા તિલકના જીવનનું સારસર્વસ્વ છે. આવેશની ક્ષણમાં કૃપણ પણ સર્વસ્વનું દાન કરતા દેખાયા છે. ધીંગાણામાં પડીને ખીકણુ પણ શૂરવીર બન્યા છે. વ્યસનીઓ, દુરાચારીઓ અને પરધનસોલુપ સ્વાર્થીઓ તો અનાદિ કાળથી સંસારમાં અહોરાત્ર માથું હાથમાં લઈ મરતા આવ્યા છે; પણ પ્રશંસનીયમાં પ્રશંસનીય દાખલો લઈયે તો દેશ પર દુઃખનું વાદળ ચડી આવતાં સ્વદેશરક્ષણની હાકલને જવાબ દેવા ખલે બંદુક લઈ પૂરી બહાદુરી-પૂર્વક રણક્ષેત્રમાં સામે મુખે મરી આર્યભાવના મુજબ સૂર્યમંડળનો ભેદ કરીને સીધા સ્વર્ગે પહોંચનારા પણ આજના આ મહાસ્વાથી નિરીશ્વર ભૌતિક યુગમાં સુદ્ધાં અનેક દેખીયે છીયે—પણ એ ભક્તિ ભક્તિ નથી, આવેશ છે. દેવી ભાવનાનો તણખો છતાં એ ઉચ્ચ ત્યાગની અદ્વિજીવી ઝલક માત્ર છે; ભક્તિ નથી. એમાં એક જ આરાધ્યની અનન્ય સેવા પાછળ

જીવનને ઘોઘ નાખવાપણું, ઘસવી નાખવાપણું-
 નીચોવી નાંખવાપણું નથી; એમાં જીવનના અનેકવિધ
 પ્રસંગોએ અનેકવિધ લાલચો જોડે લડી લડી,
 ઝુઝી ઝુઝી, પોતે અંગીકારેલું એકનિષ્ઠપણું, અવ્યભિ-
 ચારીપણું ટકાવી રાખવાની જહેમત કે કુઝેડ નથી.
 જીવન તો તુચ્છ છે. એક ઘા ને બે કકડાની રીતે
 તેને ક્ષણવારમાં ખુઝાવવા તો હર કોઈ તૈયાર થઈ
 શકે છે, પણ આમરણાન્ત ખાંડાની ધાર ઉપર ચાલી
 એક જ દેવતાની સેવામાં એક એક ઈચ્છા કરીને જીવન
 આક્રમણ સહેલ નથી. એ નિષ્ઠા, એ લકિતના જોર
 ઉપર લોકમાન્યે આ દુર્ભાગી દેશમાં, આ છિન્નભિન્ન
 પ્રજામાં, રાષ્ટ્રીય લાવનાની પ્રાણપ્રતિષ્ઠા કરી. એ જ
 લકિતના જોર પર લોકમાન્યે પ્રજાને સ્વરાજ્યરસનો
 સ્વાદ ચખાડી, સામર્થ્યનો ખ્યાલો પાઠ તેની સ્વરાજ્ય-
 પિપાસાને અનિવાર્ય કરી મુકી અને હિન્દુસ્તાનને
 ‘યુધ્યસ્વ વિગતસ્વરઃ’ એ ગીતોપદેશનો પોતાના જીવન દ્વારા
 મહાનમાં મહાન પદાર્થપાઠ શીખવ્યો. એ જ
 આમરણાન્ત લકિતના જોર પર ‘આ જ દેહે, આ જ
 આંખે’ સ્વરાજ્યસ્થાપના જોવાનો લોકમાન્યે અભિલાષ
 ધર્યો અને એ જ લકિતના જોર પર અંતકાળે કાળની
 જોડે ઝુઝતાં ઝુઝતાં પણ પોતાના મનોબળથી પોતે
 જીવનાર છે, પોતાને કંઈ થવાનું નથી, પોતે સ્વરાજ્ય-
 સંસ્થાપના જોઈને જ મરનાર છે, એવું ઠાકરદાસે

કહેવાનો આત્મવિશ્વાસ એમણે દેખાડ્યો. એ જ ભક્તિએ હિન્દી જનતાને એમની વેચાણ યનાવી દીધી; એ જ ભક્તિએ આખા જીવનના વિરોધીઓને મ્હોડેથી એમને વિષે પ્રશંસાના ઉદ્ગાર કઢાવ્યા; એ જ ભક્તિએ મુંબઈને એમની પાછળ ઘેલી કરી મુકી; એ જ ભક્તિએ પૂણાને એમના મૃતદેહ માટે તકરારમાં ઉતાર્યું; એ જ ભક્તિએ કલકત્તા જેવાં દૂરનાં સ્થળોમાં લાખો માણસો પાસે એમની છબીઓની સ્મશાનયાત્રાઓ કઢાવી. જેનું જીવન એક અખંડ અસિધારાવ્રત હતું, સ્વદેશભક્તિ જેને મન સતીનું સત હતું, દેશને માટે ભોગવવાનાં કષ્ટ જેને અનિત્ય આગમાપાયિન્ માત્રાસ્પર્શ માત્ર હતાં—

તુમિ વિદ્યા તુમિ ધર્મ,

તુમિ હૃદિ તુમિ મર્મ;

ત્વં હિ પ્રાણાઃ શરીરે.....

દેશપ્રેમ અને દેશસેવા વિના જેને ખીજો ધર્મ ન હતો, કર્મભોગ ઘટાવવા સિવાય શાસ્ત્રાધ્યયનમાં જેને ખીજો હેતુ ન હતો; જેનો શ્વાસ સમસ્ત હિન્દુ-સ્તાનને સ્ફૂતિ રૂપ હતો; જેનું રાજકારણ શિવાજીનું સમર્થ રામદાસ સ્વામીના જેટલું જગરૂક હતું; જેનું સામર્થ્ય રામાનુજર મારુતિરાય હનુમાનના જેવું અમોઘ હતું; જેમના સ્વરાજ્યરટણને વનવાસી ભરતના રામરટણની જ એકમાત્ર ઉપમા આપી શકાય—એ

ચરિત્ માનવનું હો કે દેવનું હો—એને હિન્દી પ્રબળા
પ્રણામ, કેટિ કેટિ પ્રણામ !

નમો નમસ્તેઽસ્તુ સદ્ગુણકૃત્વઃ
પુનઃ મૂયોઽપિ નમો નમસ્તે ।
નમઃ પુરસ્તાદય પૃષ્ઠતસ્તે
નમોઽસ્તુ તે સર્વત એવ સર્વ ॥

(તા. ૮-૮-૨૦ ના નવજીવન પરથી)

લોકમાન્યનાં સંસ્મરણો

—દત્તાત્રેય બાલકૃષ્ણ કાલેલકર

હું કાશ્મીરમાં સાધુને વેશે ફરતો હતો ત્યાં એક
જણે મને પૂછેલું: “સ્વામી બાદશાહ ! આપ કહાં
કે રહને વાલે ?” મેં કહ્યું: “બંબઈકે.” મને
લાગ્યું કે કાશ્મીર જેવા દૂર દેશમાં એથી વધારે ચોકસ
જવાબ આપવો વ્યર્થ છે. પણ એમ ધારવામાં મેં
ભૂલ કરી હતી. પેલા માણસે પાછું મને પૂછ્યું:
“ બંબઈ કહાં પર હૈ ? નખલૌ (લખનૌ) કે પાસ ?”
આટલું એ બિચારાને ભૂગોળનું જ્ઞાન હતું ! બહુ બહુ
દૂર તો ‘બંબઈ’ લખનૌ જેટલું દૂર હશે ! પણ એણે
બીજો સવાલ પૂછ્યો: “ આપ કૌન દૂધ હૈ ?” મેં

કહ્યું: “મહારાષ્ટ્રી પ્રાદ્ધાન્ય.” આ જવાબ મળતાંની સાથે જ, મુંબઈ લખનૌ પાસે હશે એવું માનનાર માણસે મને લાગ્યું જ પૂછ્યું: “તિલક મહારાજ ક્યારે છુટશે?” જે માણસને ભૂગોળનું આટલું અગાધ (!) જ્ઞાન હતું તે પણ જાણતો હતો કે તિલક મહારાજ નામના કોઈ મહારાષ્ટ્રી દેશભક્ત સરકાર સામે લડી જેલમાં ગયા છે !

દિલ્હીમાં ભારતમંત્રી મૉન્ટેગ્યુ સાહેબને મળવા જ્યારે લોકમાન્ય ગયા ત્યારે તેમનું સરઘસ કાઢવાની સરકારે ખંધી કરી હતી. રસ્તા પરના અભણ લોકો અંદર અંદર બોલતા હતા: “આજ પૂનાકા રાજા આને વાલા હૈ. સરકાર દિસે ખ્હોત ડરતી હૈ !”

એક યુરોપીયન બાઈએ ‘Glimpses of India’ નામની ચોપડી લખી છે. તેની અંદર એ લખે છે કે “હાલના ગ્રિવિસીયનો—એટલે અંગ્રેજી અમલદારો—બહુ જ બેદરકાર થઈ ગયા છે. હિન્દુસ્તાનમાં બ્રિટિશ રાજ્ય કેમ સ્થપાયું, તે કેમ પુલ્કયુંકાલ્યું એનો ઇતિહાસ તેઓ ખરાબર નથી જાણતા. બ્રિટિશ રીયાસતનો અંક સવિસ્તર ઇતિહાસ લખવાની જરૂર છે. અહોરાત્ર જાગૃત દષ્ટિ રાખનાર પૂનાના મહાપંડિત બાળ ગંગાધર તિલક કરતાં બીજો કોઈ અંગ્રેજ કે હિન્દી આ કામને માટે લાયક નથી. આવો ઇતિહાસ લખવા માટે સરકારે એમને વિનવવું જોઈયે.”

તિલકના એક સ્નેહીએ વાતવાતમાં એક દિવસ તેમને પૂછ્યું: “ બળવંતરાવ ! જ્યારે સ્વરાજ્ય થશે ત્યારે એ સ્વદેશી સરકારમાં તમે કયો હોદ્દો પસંદ કરશો ? વડા પ્રધાન થશો કે પરરાષ્ટ્રમંત્રી ? ” એમણે જવાબ આપ્યો તે સાંભળવા જેવો છે: “ના રે ભાઈ, સ્વરાજ્ય થશે એટલે હું તો મારે સ્વદેશી કાલેજમાં ગણિતનો અધ્યાપક બનીને એસી જઈશ. મારે નથી જોઈતી આ રાજખટપટ. મારે તો હજી ‘ડિક્ષરેન્શીયલ કંટ્રીક્લસ’ ઉપર પુસ્તક લખવું છે. દેશ ઉપર સંકટ આવી પડ્યું છે અને તમે કોઈ દેશનું કામ હાથમાં નથી લેતા, તેથી મારે તે નષ્ટુટકે કરવું પડે છે. ”

મુંબઈમાં એક સભા મળી હતી. અનેક વિદ્વાનો ત્યાં એકઠા થયા હતા. ત્યાં તિલકે ‘ખાડીયન સંસ્કૃતિ’ ઉપર તેમજ હિન્દી અને ઇરાની સંસ્કૃતિ વચ્ચે કેટલું સામ્ય છે એ વિષે એક વિદ્વત્તાપૂર્ણ અને અપૂર્વ કલ્પનાભર્યું વિવેચન કર્યું. સભા બરખાસ્ત થયા પછી તે સભાના તે દિવસના પારસી અધ્યક્ષે કહ્યું: “ મિ. તિલક, તમે તમારી બુદ્ધિનો દુરુપયોગ કરો છો. આટલી અગાધ બુદ્ધિની બક્ષિશ છે; તમે ઇતિહાસ-સંશોધનનું કામ કરશો તો સમસ્ત દુનીયામાં તમારી કીર્તિ ફેલાશે. તે છોડી આ રાજપ્રકરણના કીચડમાં

શું પડ્યા છો ?” તિલકે જવાબ વાળ્યો: (એમના અવાજમાં રહેજ ફેર પડ્યો હતો) “ હિન્દ કંઈ વંધ્યા નથી. સ્વરાજ્ય થશે એટલે મારા જેવા હબરો પડિત પાકશે. આજે તો દેશની બંધારે ધાવાની જરૂર છે. દરેક જણે પોતાની બુદ્ધિ, શક્તિ અને સર્વસ્વ સ્વરાજ્ય પાછળ જ આજે આપી છુટવું જોઈયે.”

૧૮૯૭માં સરકાર એમના ઉપર ચીડાઈ અને રાજ્ય-દ્રોહનો આરોપ એમના ઉપર મુકવામાં આવ્યો. પ્રસંગ ગંભીર જોઈ એક મિત્રે એમને માફી માગી લેવાની સલાહ આપી. તિલકે જવાબમાં લખ્યું: “ દરેક ધંધા સાથે તે ધંધાનું જોખમ તો રહેલું જ છે. આપણે વર્તમાન-પત્રકાર રહ્યા એટલે જેલનું જોખમ તો ખેડવું જ જોઈયે. પ્રજાના પ્રતિનિધિ તરીકે આપણે બોલીએ અને ગુન્હો ન કર્યા છતાં ઠરને લીધે માફી માગીએ એ પ્રજાને દગો દીધા બરાબર છે. અને માફી માગ્યા પછી પૂણામાં રહેવું એ માંડલેમાં સડવા જેટલું જ મારે મન વસતું છે.”

એક દિવસે વર્તમાનપત્રકાર થવા માટે માણસે શું વાંચવું જોઈયે, શી તૈયારી કરવી જોઈયે એમ જે તેમને પૂછ્યું. તેમણે કહ્યું: “ જેમ કવિ વિષે અથવા અધ્યાપક વિષે કહેવાય છે કે ‘ He is born, not made’ તે જ પ્રમાણે વર્તમાનપત્રકાર વિષે પણ છે.

રોજ રોજ કંઈ નવું લખવા જેવું નથી હોતું. એક જ વસ્તુ નવી નવી રીતે કહેવી પડે છે. છતાં તમારી પાસે પ્રજાને આપવાને કંઈ પણ દિવ્ય સંદેશ હોવો જોઈએ. તમને એમ થવું જોઈએ કે જો આટલું હું પ્રજાના મનમાં નહિ ઠસાવું તો દુનીયા ડુખી જશે; પ્રજાનો ઘાત થશે. આમ હોય તો જ વર્તમાનપત્રકાર થવું. બાકીની તૈયારી ધીમે ધીમે થઈ શકે. પ્રસંગ આવી લાગે તે વખતે તે વિષયનું પૂરું અધ્યયન કરીને તે ઉપર લખવાનો રિવાજ રાખવો, જેથી લખાણનો પ્રભાવ પડે અને એક વાર લખેલું પાછું ખેંચવા વારો ન આવે. આપણું સ્મૃતિકાળનું સાહિત્ય મેં આવો જ એક પ્રસંગ આવ્યે વાંચી કાઢ્યું હતું.”

સ્વરાજ્યસંઘ સ્થાપવા લોકમાન્ય બેલગામ આવ્યા હતા. શ્રી૦ ગંગાધરરાવ દેશપાંડેને ત્યાં ખાનગી વાતચીત ચાલતી હતી. વિષય કયો હતો તે હું ભૂલી ગયો છું. ખાપડે કંઈક લખ કરી રહ્યા હતા. એટલામાં લોકમાન્ય એકદમ બોલી ઉઠ્યા: “ ‘ પ્રયત્નાન્તી પરમેશ્વર ’ ઇશ્વરે જીટલી બુદ્ધિ-શક્તિ આપી હોય તેનો પૂરો ઉપયોગ કરી, આગળ-પાછળનો વિચાર કરી, દક્ષતાપૂર્વક દરેક કામ કરવું રહ્યું. આટલું કરવા છતાં અદૃષ્ટ એવું ઘણું રહી જાય છે. તે આપણા હાથ બહારની વાત છે. તે વિષે ઇશ્વર ઉપર નિષ્ઠા રાખવી જોઈએ. એનું નામ તે જ

અદા. નેપોલીયનમાં આવી અદા હતી. એક દિવસ તે રણભૂમિ ઉપર ઉભો હતો. આસપાસ ગોળીઓ અને ગોળાઓનો વરસાદ વરસી રહ્યો હતો. એક દૂત કોઈ સેનાપતિનો કંઈક સંદેશો કહેવા આવ્યો. કહી રહ્યા પછી પણ તે કૌતુકથી બાદશાહને નિરખતો ઉભો રહ્યો. નેપોલીયને ત્રાડ પાડી કહ્યું: ‘અલ્યા કેમ ઉભો છે ? ગોળી વાગશે તો ઠાલો મરી જઈશ. ચાલ્યો જા અહીંથી.’ યુવાને કહ્યું: ‘મહારાજ, આપ બાદશાહ થઈને આટલું જોખમ ખેડો છો, તો હું તો શી વિસાતમાં ?’ નેપોલીયને કહ્યું: ‘અરે જા ! જોખમ ખેડવાનો મારો તો ધંધો છે, પણ તારે માટે તો એ સ્વચ્છંદ છે.’ નેપોલીયનનું વાક્ય પૂરું થયું ન થયું એટલામાં તો એક મોટો ગોળો આવી પડ્યો અને પેલા બિચારાના ટુકડેટુકડા થઈ ગયા !”

‘રાષ્ટ્રમત’ (મુંબઈનું દૈનિક પત્ર) શરૂ થયું ત્યારે ‘આફ્રિકા માટે આટલાં મેજ, આટલી ખુરશીઓ વગેરેની જરૂર પડશે’ એમ સીતારામ પંત બોલતા હતા. લોકમાન્યે કહ્યું: “અમે જ્યારે ‘કેસરી’ અને ‘મરાઠા’ શરૂ કર્યા ત્યારે અમારી પાસે તો આવી કશી જ સાદાળી નહોતી. વર્તમાનપત્રમાંથી અમને રાત્રી પાછ મળતી નહિ. અમે તો પથારીનો વીંટો કરીને આગળ મુકતા અને લખતા. એ જ અમારું મેજ. એ વીંટાને,

આધારે રહીને લખાતાં છતાં અમારાં લખાણ મેળાં પડ્યાં ન હતાં ! ”

વિજ્ઞાનશાસ્ત્રી ચિપ્પૂજીકર સાથે જીવાનીના દહાડામાં જ્યારે લોકમાન્યે ન્યુ ઇંગ્લીશ સ્કુલ સ્થાપન કરી ત્યારે શરૂઆતમાં સારા ઘરના કે સારી બુદ્ધિના છોકરાઓ એમને મળ્યા નહિ. બધા છોકરા તોફાની અથવા ઠોઠ આવતા. આ વિષે એક વાર કેઇએ નિરાશા બતાવી ત્યારે તેમણે કહ્યું : “ આમાં જ તો આપણી ખરી કસોટી છે. આવા છોકરાઓમાંથી જ્યારે આપણે કંઈક કરી બતાવી શકીશું ત્યારે જ લોકોને આપણામાં શ્રદ્ધા આવશે.”

ન્યુ ઇંગ્લીશ સ્કુલ શરૂ થઈ ત્યારે લોકમાન્ય ત્રીશ રૂપિયા માસિક પગાર લેતા. એક સાથીએ કહ્યું : “ મરી જઈશું ત્યારે પ્રેતદહન કરવા જેટલા પૈસા પણ આપણે ન બચાવી શકીએ ? ” લોકમાન્યે જવાબ આપ્યો : “ તેની પંચાત આપણા કરતાં સમાજને વધારે હોવી જોઈએ. માન આપવા નહિ તો ગંદકી અટકાવવા ખાતર પણ તેઓ આપણું મડદું કૂંકી બાળશે જ ! ”

શિક્ષણસંસ્થાઓ જેસુઈટ લોકોની ઢબે ચલાવવી જોઈએ એવો એમને ભારે આગ્રહ રહેતો. જો અધ્યાપકનો ધંધો ધર્મભાવે કરવો હોય તો અધ્યાપકે

ચોવીસે કલાક શાળાને આપવા જોઈયે. શાળા પાસેથી આજીવિકા લીધા પછી ખીજી રીતે માણસ કશી કમાણી ન કરે અને તેવી કમાણી થાય તો તેણે તે શાળાને જ અર્પણ કરવી જોઈયે એવો તેમનો આગ્રહ હતો.

અહમદનગરમાં અંત્યજ લોકોએ લોકમાન્યને પાનસોપારીનો સ્વીકાર કરવા આમંત્રણ કર્યું હતું. તિલક મહારાજ ત્યાં ગયા. અંત્યજો સાથે ભળીને તેમની પાનસોપારી લીધી અને સ્વરાજ્યનો ઉપદેશ કરતાં તેમને કહ્યું: “બ્રાહ્મણોએ તમને દબાવ્યા એ ખ્યાલ કાઢી નાખો. જૂના સંસ્કારોમાંથી બ્રાહ્મણો પણ એકદમ છૂટી શકતા નથી. ધીમે ધીમે બધા સુધારા થશે.” તેઓએ કહ્યું કે “અંત્યજોને અસ્પૃશ્ય માનવા વિષે શાસ્ત્રોમાં ક્યાંયે વચન નથી પણ રૂઢી બળવાન છે. ધીમે ધીમે જ તે નીકળી જશે.”

હિન્દુસ્તાનમાં નોકરશાહીનું રાજ્ય ચાલે એ એક ક્ષણને માટે પણ તેઓ સાંખી શકતા ન હતા. છતાં ખાનગીમાં પણ તેઓ કહેતા કે “અંગ્રેજોનું રાજ્ય જાય અને જર્મની કે જાપાનીઓ અહીં આવીને રાજ્ય કરે એવું હું જરાયે ઇચ્છતો નથી. તેના કરતાં તો અંગ્રેજોનું રાજ્ય જ સહેલું રહ્યું. અંગ્રેજો તો અહીં હકુમત હોગવીને કંઈક ધરાયા છે.

નવા આવશે તે તો નવી ભૂખ લેતા આવશે. ”
જાપાનીઓ કે અમેરિકનો આપણને મદદ કરશે
એવી એમને ખિલકુલ આશા ન હતી. તેઓ કહેતા
કે “ શા માટે આ પ્રબળ સામ્રાજ્ય સામે કોઈ
પોતાની મેળે આપણને મદદ કરવા આવે ? આપણે
જાતે મરીને જ સ્વર્ગે જવું જોઈએ. ”

સ્ત્રીશિક્ષણ વિષે તેઓ કહેતા: “ આપણે તો
નવી કેળવણીને લીધે શ્રદ્ધાહીન થઈ ગયા છીએ.
સંશય અને દરેક ઉચ્ચ ભાવના વિષે અશ્રદ્ધા, એ
લગભગ આપણો સ્વભાવ થઈ પડેલો છે. શું એ જ
અશ્રદ્ધા તમે સ્ત્રીઓમાં પણ પેદા કરવા માગો છો ?
કર્વેની શિક્ષણપદ્ધતિ સામે મારો મોટામાં મોટો
વિરોધ એ જ છે. હિન્દુ સંસ્કૃતિને વિષે આપણી
સ્ત્રીઓમાં જે શ્રદ્ધા છે તે આપણું રાષ્ટ્રીય ધન છે.
તેનો નાશ ન થવા દેવો જોઈએ. ”

લોકમાન્યના વક્તૃત્વને ગોળીબારની ઉપમા
આપી શકાય. સિપાહી જેમ તાકીને છાતી કે કપાળ
ઉપર સીધી ગોળી છોડે છે, તેમ લોકમાન્ય સીધી
ભાષામાં ટુંકાં નાનાં વાક્યોમાં પોતાનાં વાગ્યાણ
છોડી સાંભળનારનાં હૃદય અથવા બુદ્ધિને વીધી
નાંખતા. તેમનો મારો હૃદય કરતાં બુદ્ધિ ઉપર
વધારે હતો.

સિંહગઢમાં એમને હું મળવા ગયો ત્યારે કઠ્ઠાટક પ્રાંતિક પરિષદ વિષે વાત ચાલતી હતી. તેઓએ કહ્યું: “જુઓ, આ પ્રાંતો હવે જુદા પડવા લાગ્યા છે. સિંધ અલગ થયો, તમારો ગુજરાત અલગ થયો, હવે કઠ્ઠાટક જુદો પડવા માગે છે; જેને ‘મુંગઈ પ્રાંતિક પરિષદ’ કહેવામાં આવે છે તે તો હવે મહારાષ્ટ્રની જ કૉન્ફરન્સ બની ગઈ છે. એક રીતે તો એ ઠીક થાય છે: રાજ્યપ્રકરણની ચર્ચા દેશી ભાષામાં થશે અને તેથી સામાન્ય પ્રજા રાજ્યપ્રકરણમાં રસ લેતી થશે.” મેં કહ્યું: “ત્રીશ વર્ષ ઉપર ‘કેસરી’એ જે કામ કર્યું તે આજે આ લોકો કરવા માગે છે.” આમાં મેં ખુશામતની અતિશયોક્તિ મિલકુલ કરી ન હતી. લોકમાન્યે ‘ઑલ ઈન્ડિયા ક્લીડર’ (ભારતવર્ષીય નેતા) થવાની મિલકુલ ઉતાવળ કરી નથી. મરાઠી ભાષા દ્વારા એકલા મહારાષ્ટ્રને જ તૈયાર કરવામાં તેઓ મશગુલ રહ્યા અને મહારાષ્ટ્રમાં તેઓએ એટલું બધું સંગીન કામ કરી રાખ્યું કે વખત આવ્યે હિન્દુસ્તાનના રાજ્યપ્રકરણમાં પોતાનું સ્થાન લેતાં એમને છાંટાભાર પણ અડચણ ન પડી કે ક્ષણનો વિદાંબ પણ ન લાગ્યો. આવી સ્પૃહણીય સ્થિતિ એક ગાંધીજી સિવાય બીજા કોઈએ પ્રાપ્ત કરી નથી. બંગલંગ પહેલાં બંગાળના તાજ વગરના રાજાએ-શ્રી૦ સુરેન્દ્રનાથે—બંગાળીમાં એક પણ ભાષણ કર્યું ન હતું. !

લોકમાન્યે ચર્ચા આગળ ચલાવી: “ જ્યારે અમે ‘કેસરી’ શરૂ કર્યું ત્યારે બધા સલાહકારો કહેતા કે ‘દેશી ભાષામાં પત્ર કાઢશો તો ખોટ ખાશો. દેશી પત્રની કદર કોણ કરવાનું હતું?’ અમે તો માન્યું નહિ. આખરે સલાહકારોએ આજીજી કરીને કહ્યું: ‘છેવટ ‘કેસરી’માં બે કાલમ તો અંગ્રેજીનાં રાખો જ.’ અમે કહ્યું: ‘ના. કેસરી’ આમપ્રજાને સારૂ છે; અને પ્રજા પાસે અંગ્રેજી વિના જ અમે એની કદર કરાવીશું.’ રાજ્યપ્રકરણની આખી પરિભાષા અમારે તૈયાર કરવી પડી. જુની મરાઠીમાં ભક્તિ અને તત્ત્વજ્ઞાન પુષ્કળ હતું. ભાટચારણ શાએરોએ વીરરસનો પણ ઉમેરો કર્યો હતો. પણ રાજ્યપ્રકરણની ગંભીર ચર્ચા, બહેર વ્યંગકટાક્ષ, ઉપહાસ, એ બધું કરવાને તો અમારે નવી ભાષા બનાવવી પડી. જે માણસમાં ઉત્કટતા છે તે એની મેળે જ ભાષા ઉભી કરી શકે છે.” મેં કહ્યું: “હા, સાચી વાત છે. ગાંધીજીએ ગુજરાતીનો ઉડો અભ્યાસ કર્યા વિના જ ગુજરાતી ભાષામાં નવીન જીવન રેડ્યું છે. તેમનાં લખાણોને લીધે ગુજરાતી અત્યારે વીરની ભાષા બની ગઈ છે.” તેમણે કહ્યું: “મેં એ જોયું છે. ગુજરાતી હું બોલી શકતો નથી, પણ છાપેલું સારી પેઠે વાંચી તથા સમજી શકું છું.” પછી ભાષા વિષે ચર્ચા ચાલી. તેઓ બોલ્યા: “હિન્દી રાષ્ટ્રભાષા થવાને લાયક છે. પણ જ્યાં લગી હિન્દી બોલનારા-

ઓમાં દેશભક્તિની ધગથ ઉત્પન્ન નહિ થાય ત્યાં સુધી તે ભાષામાં તેજ આવવાનું નથી. પ્રજાને ખાસ સંદેશો કહેવાની માણસમાં ઉત્કટતા હશે ત્યારે જ તે ભાષાને ખીલવી શકશે. ” મેં કહ્યું: “ હિન્દીમાં ખુશામદીનો ભાગ બહુ છે. આપે ખંડવામાં હિન્દીમાં જે ભાષણ કયું તેની plant grace (અતિ વિવેકના અભાવને લીધે આવતી મધુરતા) જોઈને ગાંધીજી ખુશ ખુશ થઈ ગયેલા. ગાંધીજી કહે છે ‘તિલક મહારાજે હિન્દીમાં નવી જ ભાષાશૈલી દાખલ કરી છે. ” લોકમાન્યે કહ્યું: “ હા; પારતંત્ર્યની હિન્દી ઉપર ખૂબ અસર થઈ છે.”

૧૯૦૭માં મહાસભા કલકત્તામાં ભરાઈ ત્યારે ત્યાંના રાષ્ટ્રીય પક્ષે ભારે ચળવળ માંડી હતી; અને લોક-માન્યના નામ પર ભારે ઝગડા ચાલતા હતા. કેાઈએ તેમને કહ્યું: “ તમારા નામ ઉપર આટલા ઝગડા ચાલે એ તમે કેમ સાંખી શકો છો ? તમે કેમ બહાર નથી કરતા કે મારે પ્રમુખ નથી થવું ? ” લોકમાન્યે જે જવાબ આપ્યો તેમાં તેમનું વ્યક્તિત્વ પૂરેપૂરું જણાઈ આવે છે. તે બોલ્યા: “ પ્રમુખપદનું માન મને આપવા ખાતર આ હીલચાલ ચાલે છે એમ માની લેવા જેટલો હું મૂર્ખ કે અહંકારી નથી. રાષ્ટ્રીય પક્ષનાં તત્ત્વોનો નિજ્ય થાય તેવું કરવાને સાડ તેઓ મારા નામનો આમ ઉપયોગ કરી રહ્યા છે; તેની વચમાં હું શું કરવા આવું ? મને પુછવા આવશે ત્યારે

મારે જે કહેવું હશે તે કહીશ. ” મહાસલાના પ્રમુખ-
પદનું માન તેમને આપવાનો અને તેઓએ તેનો
અસ્વીકાર કરવાનો પ્રસંગ છેક દિલ્હીની મહાસલાને
અવસરે આવ્યો.

પૂણામાં અમે લણુતા ત્યારે દારૂનિષેધની હીલ-
ચાલ વિદ્યાર્થીવર્ગે ઉપાડી લીધેલી. અમારી હીલચાલ
ઉપર લોકમાન્યનો સંપૂર્ણ આશીર્વાદ હતો. તેમણે
કરેલો ઉપદેશ હજી મારા કાનમાં ગાજે છે. તેમણે
કહેલું: “ તમે તમારું લણુતર છોડી દો એમ હું નથી
ધમ્મિતો; પણ દેશહિતની ખાતર સમાજસેવા કરવામાં
તમારે કાંઈ ખમવું પડે તો જરૂર તમે તે ખમી લેજો;
કારણ દેશસેવા એ જ મોટામાં મોટી કેળવણી છે.
ફ્રસ્ટ ક્લાસમાં આવનાર છોકરો જો પોતાનો સમય
દેશસેવામાં રોકવાથી સેકન્ડ ક્લાસમાં આવે અને સેકન્ડ
ક્લાસવાળો જો પાસ ક્લાસમાં આવે, તો એણે એમાં
જ ગૌરવ માનવું; એવા પ્રત્યે જ અમે માનની નજર-
થી જોઈશું. જે પોતાની કેળવણીનો ઉપયોગ દેશસેવાને
અથે કરે છે તે જ સાચો કેળવાયેલો; બીજા બધા
પોતાનો ભાર ઉપાડનાર ગધેડાં જ. ”

લોકમાન્યનું આખું જીવનચરિત્ર, મને લાગે છે,
કદાપિ લખી શકાવાનું નથી. એક તો આપણા લોકો
જે લવિષ્યને માટે હોય એવું કંઈ લખી શકતા નથી. તેમ,

જેઓ તિલક જેવા મહાપુરુષના સંસર્ગમાં આવે છે તેઓ બધા જ કંઈ લખનારા હોતા નથી. પતિત દશામાં શાની કદર કરવી, શું ચાહવું, મોટાઈ અથવા ઉદારતા શામાં છે એ જાણનારા લોકો પણ બહુ ઓછા નીકળે છે. ચિકિત્સક લોકો પણ પોતપોતાની દૃષ્ટિએ જ મહાપુરુષનાં જીવનચરિત્રોને જુએ છે; તેમ અંધલકતો પોતાની આરાધ્ય વ્યક્તિના ગુણ કયા હતા એનો પણ ભેદ જોઈ શકતા નથી. અમે નાના હતા ત્યારે અમારા એક શિક્ષક પૂણાની કૉન્ગ્રેસમાં ગયા હતા. ત્યાંથી આવીને પોતાના મિત્રો આગળ તેમણે કૉન્ગ્રેસનું જે વર્ણન કર્યું તેનો મુખ્ય ભાગ એટલો જ હતો કે “ સુરેન્દ્રનાથ ઝેનરજીના ગળામાં આવઆવડા મોટા કુલના હાર હતા !” એથી વધારે એને કૉન્ગ્રેસમાં કશું જ જોવાલાયક જડ્યું નહિ !

મહારાષ્ટ્રમાં લોકમાન્ય ઉપર ગામડીયા લોકોએ રચેલાં જે લોકગીતો પ્રચલિત છે તેમાંના એકમાં તેમની અગાધ પ્રતિભા સિદ્ધ કરી બતાવવા એવો પ્રસંગ કહ્યો છે કે “ વિદ્યાયતથી અહીંની સરકાર ઉપર એક કાગળ આવ્યો. તે અહીંના મોટામોટા ગોરાઓ પણ વાંચી શક્યા નહિ. આખરે તે કાગળ લોકમાન્ય પાસે લાવ્યા. એક ક્ષણનો પણ વિચાર કર્યા વગર તેમણે તે કડકડાટ વાંચી બતાવ્યો ! એટલું જ નહિ પણ

તેનો જવાબ પણ લખી આપ્યો !” બિચારા ગામડીયા લોકો બુદ્ધિશક્તિની સીમા તો અંગ્રેજી કાગળોના અક્ષરો ઉકેલવામાં જ છે એમ માને છે. છતાં આ ક્ષુદ્ર કાવ્યમાં પણ કેટલી શ્રદ્ધા અને લલિત રહેલી છે !

લોકોના હૃદયમાં એક જાતનો રાજકીય અસંતોષ છે. હિન્દુસ્તાનના ભૂતકાળનું જેને જેને સ્મરણ છે તે દરેકના મનમાં-અંતઃકરણના ઉંડાણમાં-વિચારશક્તિથી પણ છૂપી રીતે એક અસ્પષ્ટ પણ પ્રબળ રાજકીય આકાંક્ષા ધૂંધવે છે. તે આકાંક્ષાની સાથે લોકમાન્યની પૂરેપૂરી સહાનુભૂતિ હતી, એટલું જ નહિ પણ એ આકાંક્ષા સાથે તેઓ તન્મય થયા હતા. પ્રબળ અંતઃસ્પૃતિથી આ જાણુતી. તેથી જ આશુ' હિન્દુસ્તાન તેમના પર આટલું આકરીન હતું.

મુંબાઈના વિનીત લોકો હોય અથવા બંગાળના અરાજક હોય, સત્યમૂર્તિ જેવા રાષ્ટ્રીય હોય અથવા લૉર્ડ સિંહ જેવા મુત્સદ્દી હોય-બધાના મનમાં હિન્દુસ્તાનનું જે રાજકીય ધ્યેય હોય છે તે દેશી નથી. અંગ્રેજી શિક્ષણને લીધે અને માનસિક વૃત્તિના ભેદોને લીધે એ જુદાં જુદાં ધ્યેયો ઉત્પન્ન થયાં છે. વક્તા પોતાની શક્તિથી છટાદાર વર્ણન કરે એટલે ગમે તે ધ્યેય લોકોને સુંદર લાગે છે, પણ તેનો સ્વીકાર ક્ષણિક હોય છે. રાષ્ટ્રના હૃદયમાં ચિરકાળ રમી રહેલું ધ્યેય

લોકમાન્ય જાણતા હતા. તે જ ધ્યેય તેમણે પોતાનું કરેલું હતું; અને તેથી જ તેઓ લોકમાન્ય થયા. ગાંધીજીનું રાજકીય ધ્યેય સ્વદેશી છે ખરું, પણ હિન્દી સંસ્કૃતિના સર્વોચ્ચ આદર્શોને અનુસરીને તેઓએ પોતાનું રાજકીય ધ્યેય ઘડ્યું છે. લોકોને તે પોતાનું અને છતાંયે દૂર દૂર હોય એવું લાગે છે. (વ્યવહારમાં તો ગાંધીજી પણ લોકોને આજે ગળે ઉતરે એવું પાર્લામેન્ટરી સ્વરાજ્યનું ધ્યેય સન્મુખ રાખી કામ કરે છે. માત્ર સાથે પોતાને લાગતું શ્રેષ્ઠ ધ્યેય પણ લોકો આગળ સતત જાગતું રાખે છે.) લોકમાન્યે એકવાર પોતે ખાનગી વાતચીતમાં ગાંધીજીના આ આદર્શનું ખડું મજાનું વર્ણન કર્યું હતું. દરીયામાં ફરતું વહાણ ધ્રુવના તારા પર લક્ષ રાખી ચાલે છે, પણ તે કાંઈ ધ્રુવતારા પર નથી જતું. કરાંચી, મુંબાઈ કે દાલોળ, એવું જ કોઈ ને કોઈ દુન્યવી ખંદર જ તેનું ધ્યેય હોય છે. તે જ પ્રમાણે વ્યવહારની ઉપેક્ષા કરી કેવળ ધર્મનો જ વિચાર રાખીને નક્કી કરેલું ધ્યેય અધૂરું હોય છે. ધ્રુવતારા તરફ ધ્યાન તો રાખો જ, તેના વગર ચાલશે નહિ; પણ જહાજને ધ્રુવ ઉપર તમે લઈ જઈ શકવાનું નથી.

આવી રીતે સામાન્ય લોકોને સમજણ પડી શકે, તેમને ગળે ઉતરી શકે, તેમની અદ્ય પણ સંઘટિત શક્તિથી પ્રાપ્ત થઈ શકે, એવું જ લોકમાન્યનું ધ્યેય

છે એમ લોકો બાણતા. રાજદારી ધમાચટ્ટીઓની નિત્ય બદલાતી હવામાં લોકમાન્ય એ ધ્યેયને કયા શબ્દોમાં મુકતા તે સામું પ્રજા બિલકુલ જોતી નહિ. મનોમન સાક્ષી હતાં. એટલું જ લોકોને માટે ખસ હતું. આમાં જ લોકમાન્યનું લોકમાન્યત્વ હતું. તેઓ પણ જનતાને ઇશ્વરરૂપ માનતા ને પૂજતા. અજ્ઞ લોકો જ્યાં દોરે ત્યાં તેઓ દોરાઈ જતા નહિ. પોતાના નિશ્ચિત અર્થથી તેઓ કદાપિ ખસ્યા નથી. વિરાટ જનતા ઉપર તેમની સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા હતી. વિરાટ જનતાના હૃદયની લાગણી સાચી હોય-છે, જનતાનો સહજસ્પૃતિ (Instinct)થી ઉઠેલો ખ્યાલ હમેશાં સાચો હોય છે, એમ તેઓ માનતા. જરા ઉંડો વિચાર કરી જોઈશું તો આ માન્યતા કેટલી ધાર્મિક છે એ આપણા ધ્યાનમાં આવશે. જેની ઇશ્વર ઉપર શ્રદ્ધા છે, જેની માંગલ્ય ઉપર શ્રદ્ધા છે તે કોઈ દિવસ નહિ કહે કે વિરાટ જનતાની સ્થાયી લાગણી ભૂલભરેલી હોઈ શકે છે. લોકોની લાગણી-સ્થાયી લાગણી-એ જ ઇતિહાસવિધાતાનો સંદેશ છે. એ સંદેશો જેઓ ઓળખી શકે છે, જીવનમાં સ્વીકારી શકે છે અને તેની સિદ્ધિ પાછળ દૈવી શ્રદ્ધાથી પ્રેરિત થઈને આજીવનને સારૂ અનન્ય કર્મયોગને વરેલા રહે છે, તેઓ જ ઇશ્વરનિર્મિત અથવા પ્રકૃતિસિદ્ધ આગેવાન છે.

(તા. ૧-૮-૨૨ના નવજીવન પરથી)

પૂજનો અધિકાર

—ગાંધીજી

અધિકાર વિના કરેલું કામ ફળે નહિ. ધોળી હાલમત કરવા એસે તો લોહી કઢાડે; વક્રીલ વેદું કરવા એસે તો નખોદ વાળે. નાગો મન્દિરે જઈને દેવની પ્રસાદી ન મેળવે. વઝૂ વિનાની નમાઝ ખુદા કબૂલ ન કરે.

તેમજ તિલક મહારાજની પૂજા અધિકાર વિના કરીયે તો તે કબૂલ ન જ રહે. જેને હિન્દુસ્તાન ગમે જ નહિ, જે હિન્દુસ્તાનની હવાથી અકળાય, જેને હિન્દુસ્તાનના રીતરિવાજો જંગલી લાગે, હિન્દુસ્તાનનો ખોરાક ભેઈ જે મ્હોં મરડે, હિન્દુસ્તાનનો પોશાક જેને કરડવા ધાય, તે તિલક મહારાજની પૂજા શી કરવાના? એની પૂજા તિલક મહારાજનો આત્મા કબૂલ રાખે? પત્ર, પુષ્પ, ફળ, પાણી પણ જે ભક્તિપૂર્વક ચઢાવે તેને જ દેવ પ્રસન્ન થાય. અને ભક્તિ એટલે ભાવપૂર્વક અનુકરણ.

પૂજારીની પરીક્ષાની વેળા આવી પહોંચી છે. આજ લોકમાન્યની પુણ્યતિથિ આપણે કઈ રીતે ઉજવીશું? સ્વરાજ્ય આ વખે જ મેળવવાનો દંઢ નિશ્ચય કરીશું? પરદેશી શત્રુગાર ઉતારીશું?

જે કરજ ન જાણે તેને હક મળતા નથી. કરજ ન ભરે તે મુક્તિપત્ર કેમ માગી શકે ? જેમ સ્વરાજ્ય એ જન્મસિદ્ધ હક છે, તેમ સ્વદેશી એ જન્મ-નિર્મિત કરજ છે. સ્વદેશી વિના સ્વરાજ્ય ન હોય. સ્વરાજ્ય અમારો જન્મસિદ્ધ હક છે એ તિલકગીતાનો પૂર્વાર્ધ છે; સ્વદેશી અમારી જન્મનિર્મિત કરજ છે એ ઉત્તરાર્ધ છે.

એટલે લોકમાન્યની સંવત્સરી આપણે ભલી રીતે ઉજવવા કે પાળવા ઇચ્છતા હોઈએ તો આપણે સ્વદેશીવ્રત લઈને જ પાળી શકીએ. પરદેશી કાપડનો સર્વથા ત્યાગ કર્યા વિના સ્વદેશી મંત્ર જપાય નહિ. પરદેશી કાપડ એ મેલ છે. એ મેલ કહાડ્યા વિના આપણે સ્વચ્છ નથી; ને સ્વચ્છ થયા વિના સ્વરાજ્ય-મન્દિરમાં પ્રવેશ કરવાનો આપણને અધિકાર નથી. મૌલાના મહમદઅલીએ કહ્યું તેમ આપણે શાન્તિથી સ્વરાજ્ય મેળવવું છે એનો અર્થ સ્વચ્છંદ નથી. આપણે કંઈ પણ ત્યાગ ન કરીએ ને શાન્તિપાઠ ભણ્યા કરીએ તે તો માત્ર મંદતા કે આળસ જ કહેવાય. ત્યાગ અને ઉદ્યમ વિનાની શાન્તિ એ તો મૃત્યુની દશા છે. શખના જેવી શાન્તિ કેને હોય ? એવી શાન્તિને શું કરીએ ? કાયર માણસ ભય જોઈને ઘરમાં ભરાઈ બેસે છે. તેવી શાન્તિથી ઘરનો નાશ જ થાય. આપણે જે શાન્તિની પ્રતિજ્ઞા લીધી છે તે વીસ્તા

સૂચવનારી શાન્તિ છે. પરદેશી કપડાં છોડવા જેટલી પણ આપણામાં શક્તિ ન હોય, બહાદુરી ન હોય, ઈચ્છા ન હોય તો આપણી શાન્તિ એ કેવળ દંભ છે. દંભ એ નાટક છે. નાટકનાં ઢાળેલાં આંસુથી કંઈ જ્ઞાન આવે ?

એટલે: તિલક મહારાજની પૂજા કરવા ઈચ્છનારે સંપૂર્ણ સ્વદેશી વસ્ત્ર લીધે જ છુટકો. સ્વદેશી વસ્ત્ર ધારણ કર્યા વિના લલ્લે કોઈ લોકમાન્યનું સ્મરણ કરે. એ પોપટે પહેલા લાગવત 'જેટલું' ફળ આપશે.

(તા. ૧-૮-૨૧ ના નવજીવન પરથી)

રાષ્ટ્રીય શ્રાદ્ધ

—દત્તાત્રેય બાલકૃષ્ણ કાલેલકર

પાશ્ચાત્ય ગ્રંથોમાં માણસના જન્મસિદ્ધ હકોનાં વર્ણન આવે છે. આપણા ગ્રંથોમાં મનુષ્યને જન્મથી વળગેલા ઋણની કલ્પના વિશેષ છે. એવાં ઋણ ત્રણ પ્રકારનાં કહ્યાં છે: દેવઋણ, ઋષિઋણ અને પિતૃઋણ. આ સૃષ્ટિમાં આપણે જીવીએ છીએ તે દેવોની કૃપા છે. મેઘરાજ વરસે છે, નદીઓ વહે છે, સૂરજ તપે છે, ખેડુત જમીન ખેડે છે, વણકર વણે છે, ગાય બળદ આપણી

સેવા કરે છે. આમ ક્ષણે ક્ષણે આપણે આખી કુદરતની સેવા લઈ રહ્યા છીએ. જેવી સેવા લઈએ છીએ તેવી જ પોતાને લાયક કુદરત અને સમાજની સેવા કરવી એ દેવકૃણ અદા કરવાનો મુખ્ય માર્ગ છે. મુજરાન ચલાવવા ખાતર આપણને બાણ્યેઅબાણ્યે અસંખ્ય જીવોની હિંસા કરવી પડે છે, એ પણ એક બાતનું દેવકૃણ છે. તેનો પરિહાર જ્યાં આપણે રહીએ છીએ ત્યાંનાં પશુપક્ષી અને ભૂતમાત્રને સંતોષીને તેમજ તેમનું રક્ષણપાલન કરીને આપણે કરી શકીએ છીએ. આને જ ભૂતચર કહે છે. સમાજ પાસેથી આપણે સેવા લઈએ છીએ, તેનો બદલો વાળવા ખાતર તેવી જ કંઈ પણ સેવા આપણે કરી છુટીએ એ ચર છે. જે ઝાડ તોડે છે, લાકડું વાપરે છે તેણે ઝાડ વાવવાં જોઈએ; જે અનાજ ખાય છે તેણે ખેતીમાં મદદ કરવી જોઈએ; જે કપડાં પહેરે છે તેણે કાંતવું જોઈએ. આમ કરે તે જ માણસ દેવકૃણ ફેડી નિષ્પાપ રહી શકે છે. અમુક કુળમાં આપણે જન્મ્યા એટલાથી જ આપણને તે કુટુંબમાં વારસો મળે છે; કેટલાક સંસ્કારો મળે છે, પ્રતિષ્ઠા મળે છે અને કેટલાક આદર્શો સાચવવાની ફરજ પણ માથે આવે છે. આ પિતૃકૃણ થયું. કુળપરંપરા ચાલુ રાખી, ટેક બળવી, કુળધર્મના સંસ્કારોને અને રિવાજોને પોતાની સંતતિને સોંપતા જવું એ પિતૃકૃણ ફેડવાનો માર્ગ છે. જે

વિદ્વાન, પ્રાણુવાન અને તપસ્વી લોકોએ સમાજને માટે તેમજ આત્મપ્રાપ્તિને માટે ઉચ્ચ આદર્શો ઘડ્યા અને પોતાના તેટલા જ ઉચ્ચ ઉજ્જવળ જીવનથી તે આદર્શોને સજીવ કર્યા, તેમનું ઋણ પણ આપણી ઉપર રહેલું છે. તેમની પાસેથી સંસ્કૃતિનો વારસો આપણને મળ્યો. પ્રજાનું ધ્યેય, પ્રજાનો પ્રાણ અને પ્રજાનો પુરુષાર્થ એ આદર્શદાતાઓને જ આભારી હોય છે. આ ઋણ કઈ રીતે ફીટે ? શું તેઓનું કેવળ સ્મરણ કરીને ? નામનાની ઈચ્છા તો તેઓને કદિ ચે સ્પર્શ કરી શકી નહોતી. તો તેમનું નામ માત્ર ગાવાથી તેમને કેમ સંતોષ થાય ? જેમ પિતરો વિધેની આપણી શ્રદ્ધા કેળવવા ખાતર આપણે શ્રાદ્ધ કરીએ છીએ, તેમ આ ઋણિઓનું પણ શ્રાદ્ધ કરવું ઘટે. શ્રાદ્ધમાં શ્રદ્ધેય વ્યક્તિનું નામસ્મરણ કરવા ઉપરાંત તેનું તર્પણ પણ કરવાનો વિધિ હોય છે. કુળપરંપરા ચાલુ રાખવાથી પિતરો તૃપ્ત થાય છે, તેમ ઋણિઓ પણ તેમણે આરંભેલા મહત્કાર્યને શ્રદ્ધાપૂર્વક આગળ ધપાવ્યાથી અને તે પૂરું કર્યાથી જ તૃપ્ત થાય છે. શ્રી રામચંદ્રે પિતૃવચન પાળી પિતાનું શ્રાદ્ધ કર્યું, અને ‘ રઘુકુલરીતિ સદા ચલી આઈ, પ્રાણ જાય પણ જયન ન જાઈ ’ ની પરંપરાને વફાદાર રહી રાજા દશરથનું તર્પણ કર્યું. ઉજ્જડ થયેલી સગરભૂમિને પાવન કરવા સારૂ હિમાલયની ગંગા લઈ આવવાનું કુલવ્રત અનેક પેઢીઓ

મુધી અખંડ ચાલેલું. રાજા ભગીરથે તે પૂરું કર્યું અને કુળને દીપાવ્યું. એ જ રીતે ઋષિઓએ અને રાષ્ટ્રીય પુરુષોએ લોકસમાજ આગળ જે આદર્શો રજુ કર્યા તેનું ચિંતન કરવું, તેને આચરણમાં ઉતારવા, તેને દીપાવવા, ખીલાવવા એ દરેક જણની ફરજ છે. એ દરેકની ઉપરનું ઋષિઋણ છે. વિદ્વાન લોકોએ જે જ્ઞાનાગ્નિ સળગાવ્યો તેને ચેતેલો રાખવો, જે વિદ્યાવૃક્ષ વાવ્યું તેને અધ્યયન અધ્યાપન રૂપી પાણીનું સિંચન કરવું, તેનો વિસ્તાર કરવો, એ જ ઋષિઓનું તર્પણ છે. એનાથી જ તેઓ તૃપ્ત થાય. ઋષિઓએ જે યાત્રા આરંભી તે પુરુષાર્થપૂર્વક પૂરી કરવી એ જ ઋષિઋણ અદા કરવાનો શ્રેષ્ઠ માર્ગ છે. કેટલાક ઋષિઓ અખિલ માનવસમાજને માટે સનાતન ધ્યેય આપી દે છે, તેમનું તર્પણ આખી મનુષ્યજાતિએ હમેશાં કરવું પડે છે. શ્રી શંકરાચાર્ય, બુદ્ધ ભગવાન અગર તો ઇશુ ખ્રિસ્ત એ એવા પરમ ઋષિઓ છે.

ખીલ કેટલાક પોતાના જ જમાનાને માટે અને પોતાના જ સમાજને માટે કોઈ જવલંત આદર્શ ઘડવામાં તેમજ પ્રચારવામાં જ પોતાની બધી શક્તિ ખર્ચનારા-પોતાનું સર્વસ્વ હોમનારા હોય છે. એમાં તમાં બેસી ત્રિકાલને માટે અખાધિત એવા સનાતન આદર્શો ઘડવાની શક્તિ ધરાવવા છતાં કરુણાને બળે પોતાના

જમાનાની જ સેવામાં પોતાનું જીવન અર્પવું એ ત્યાગ નાનો નથી. આ ત્યાગનું ઋણ પણ સમાજ ઉપર તેટલું જ તાકીદનું હોય છે. દેખાડની હુંડીના દામની પેઠે એ ઋણને ફેડવામાં વિલંબ ન જ ચાલે.

સ્વરાજ્ય એ આપણે જન્મસિદ્ધ હક છે, એ આપણને શીખવી લોકમાન્ય પરલોક સિધાવ્યા. આખી જીંદગી શરીરસંપત્તિ, બુદ્ધિશક્તિ, ઉદ્યોગ, -નવરાશ, કીર્તિ અપકીર્તિ સર્વ કંઈ સ્વરાજ્યને ચરણે અર્પણ કરવામાં તેમણે ગાળી. ત્રણ તપની અવિશ્રાન્ત તપશ્ચર્યા એક સ્વરાજ્યની જ માતર તેમણે કરી. તેમનો ઉત્સાહ અને તેમનો ઉદ્યોગ, તેમનો ક્રોધ અને તેમની ક્ષમા, તેમનો રાગ અને તેમનો દ્વેષ તેમણે સ્વરાજ્યની સેવામાં જ રોક્યા હતાં. આપણે અલગત સ્વરાજ્ય મેળવી શકીએ એ શ્રદ્ધા શ્રદ્ધાહીન લોકોમાં ઉત્પન્ન કરી, દેશદેશાન્તરના ઇતિહાસનું અધ્યયન કરી અને જનતાનું અંતર તપાસી તેમણે સ્વરાજ્યનાં સાધનો પણ નક્કી કર્યાં. આટલું કરીને ખેઠા હોત તોપણ તેઓ આપણી પૂજના. આપણા તર્પણના અધિકારી બન્યા હોત. પણ તેઓએ તો સ્વરાજ્યની ઉપાસના એકપ્રાણ બનીને કંઈ રીતે કરવી એનો વસ્તુપાઠ આપણી સમક્ષ રજુ કર્યો. સ્વરાજ્યની તપશ્ચર્યા એટલે શું એ તેમણે પોતે કદ વેઠીને આપણને બતાવ્યું.

સ્વરાજ્યતરશ્યો આત્મા કેટલો નિર્ભય, કેટલો નિરપૃહ હોવો જોઈએ એનો આદર્શ તેમણે પોતાના જીવનદ્વારા રજૂ કર્યો. અગર આદર્શને પ્રાપ્ત કરવા સારૂ ઉત્સાહ પણ તેટલો જ અદ્ભુત હોવો જોઈએ એ તેમણે પોતાના જીવનમાં પ્રત્યક્ષ કરી બતાવ્યું. રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ વગર પ્રજામાંની અશ્રદ્ધા નીકળી ન શકે એ તેમણે બીજા બધાથી પ્રથમ જોયું. પરદેશી હુમલાઓથી તેમજ આંતરિક કળ્યાઓથી નિઃપ્રાણ બનેલા સમાજમાં પ્રાણ રેડવા માટે ભાષણ તેમજ લેખ દ્વારા લોકજાગૃતિ કરવી જોઈએ, એ ઓળખી તે કામ તેમણે ઉપાડી લીધું. પરાઈ હકુમત શારીરિક, આર્થિક અને નૈતિક પરાધીનતા જ પેદા કરે અને વધારે, એ જાણી સંસાર-સુધારામાં, કેળવણીમાં, વેપારમાં કે રાજપ્રકરણમાં સરકારનો સંબંધ જેટલો ઓછો તેટલા આપણે વધુ સલામત, એ વાત તેમણે પરાવી દીધી. ‘પરદેશી માલ એટલે પરતંત્રતા’ એવું ટુંકું છતાં સચોટ અર્થશાસ્ત્ર તેમણે પ્રજાને ભેટ કર્યું. ‘આપણે ચલાવીએ છીએ તેથી જ આ રાજ્ય ચાલી રહેલ છે, આપણામાં શક્તિ આવતાં વેંત આ ચાલતું ગાડું બહિષ્કાર રૂપી ખુટી મારીને ઉભું રાખવું જોઈએ’, એ રાજ્યપ્રકરણ તેમણે પ્રજાને પઢાવ્યું, અને સર્વ ધર્માન્ પરિત્યજ્ય એક સ્વરાજ્યની જ સેવામાં લાગો એ અનન્યભાવી સેવામંત્ર તેમણે પ્રજાને ઠસાવ્યો. પ્રજામાં ધર્માધર્મને વિષે

શકા જોઈ ગીતાશાસ્ત્રનું રહસ્ય પોતાના ચાળીશ વર્ષના અધ્યયનના સારરૂપે તેમણે પ્રજાને સમર્પ્યું.

આવા આ રાષ્ટ્રઋષિનું શ્રાદ્ધ કરવાનો આજે અવસર આવ્યો છે. જેમણે સ્વરાજ્યનું ધ્યાન કરતાં કરતાં જ દેહ છોડ્યો, જેઓ સ્વદેશીના ચુસ્ત હિમાયતી અને બહિષ્કારના આચાર્ય હતા, તેમનું તર્પણ આજે પ્રજાએ કેવી રીતે કરવું એ સમજાવું મુશ્કેલ ન જ હોય. લોકમાન્ય પ્રત્યેનું આપણું ઋણ અંશતઃ ફેડવા માટે તેમનું પુણ્યશ્લોક નામ ઉચ્ચારી આજે આપણે સ્વદેશીની દીક્ષા લેવી ઘટે. બહિષ્કારના આચાર્યના શ્રાદ્ધને દિવસે આપણી પાસેના પરદેશીકાપડની હોળી કરી આપણે પાવન થવું ઘટે. જે દારૂની જીવલેણ બદી દફનાવવા માટે કાયદાનો લંગ કરવો પડે તોપણ કરવો, જેલ જવું પડે તોપણ જવું અને જાન આપવી પડે તો તે પણ આપવી, એમ તેમણે ચૌદ વરસ પહેલાં કહેલું. તે બદીને જો આપણે ન દફનાવી શકીયે તો આપણે લોકમાન્યના સ્મરણને શું કરવું? જ્યાં સુધી આ દારૂનાં પીઠાંઓ છડેયોક દેશમાં ચાલી રહ્યાં છે, જ્યાં સુધી દેશમાં પરદેશી કાપડ આયાત કરનારાઓ અને પહેરનારાઓ બાકી છે અને જ્યાં સુધી આ જ વર્ષે સ્વરાજ્ય સ્થાપવાની ધગશ આપણામાં નથી ઉત્પન્ન થઈ, ત્યાં સુધી લોકમાન્યનું

શ્રાદ્ધ આપણે કયા હાથે કરીયે ? ત્યાં મુઘી લોકમાન્યનું
 ઋણ આપણી ઉપર રહેવાનું જ. હિન્દુસ્તાન માટેની
 લોકમાન્યની તપશ્ચર્યા એટલી તો ભારે છે કે એમના
 ઋણનો ભાર એક વર્ષને માટે પણ હિન્દુસ્તાન માથે
 રાખી શકે નહિ.

(તા. ૧-૮-૨૧ના નવજીવન પરથી)

લોકમાન્ય

—સ્વામી આનન્દાનન્દ.

પ્રભાતની લાલ છટા જ્યારે પૂર્વમાં પ્રગટે છે
 ત્યારે આખી જીવસૃષ્ટિમાં ચેતન્ય સંચરે છે ને તે
 પ્રકુહિત થાય છે. ખાતરવિનાં અરુણકિરણ સૃષ્ટિ
 ઉપર ફેલાશે અને જીવલેણ ટાઢ લજ્જિત થઈ નાસી
 જશે એવી શ્રદ્ધા સૌકેઈના હૈયામાં સ્પુરે છે, અને
 નાનાં મોટાં બધાં પક્ષીઓ આકાશ ભણી ઉડી અતિ
 આનન્દથી નાચે ગાય છે. છતાં એકલા ચંડોલને જ
 સૂર્યોદયનો પ્રતિહારી કેમ ગણ્યો ?

કારણ ચંડોલમાં દિવ્ય દષ્ટિ અને એથી ચે
 દિવ્યતર શ્રદ્ધા હોય છે. આખી રાત કકડતી ટાઢને
 લીધે અધમૂઠ થયેલી જીવસૃષ્ટિ જ્યારે નિરાશાથી

હતાશ થવા આવી હોય છે, રાત વીતી જશે—સૂર્યોદય થશે—એમ કોઈ સનાતન અનુભવ ઉપરથી કહે તો- પણ જ્યારે કોઈ તે માનવાને તૈયાર નથી થતું, ટાઢને લીધે અને અંધકારને લીધે જ્યારે પ્રાણ પોતાનું અસ્તિત્વ જ ભૂતી ગયેલો હોય છે અને ઉડવાનો તો કોઈ શબ્દસરખો ઉચ્ચારતું નથી એવે વખતે ચંડોલ એ ટાઢ સામે લડીને પોતાની પાંખ ફફડાવીને ગગનમાં ઉડાણ કરે છે. પૂર્વ કંઈ અને પશ્ચિમ કંઈ એનું ભાન પણ જ્યારે બીજાં બધાં ભૂતી ગયેલાં હોય છે એવે વખતે તે અચૂક પૂર્વની દિશા પકડે છે.

લોકોને જ્યારે અંધકાર સિવાય બીજું કશું છે જ નહિ એવી ખાત્રી લાગતી હોય છે—એ જ પરમ સત્યરૂપે ભાસતું હોય છે—ત્યારે ચંડોલ દૂર દૂર—વાતા-વરણની પછવાડે, ઉષાની પણ પેલીપાર—ચળકતો સૂર્ય દેખે છે અને વિશ્વાસની વાણીથી તે સ્વાગતમંત્ર ગાવા માંડે છે. દિવસ માત્ર તેને હસે છે, પણ ચંડોલની શ્રદ્ધા કદિ ચળે ખરી? જેમ જેમ તેની હાંસી થાય છે તેમ તેમ તેના હૈયામાં શ્રદ્ધા વધતી જાય છે અને તે વધારે ને વધારે જોરથી આકાશયાત્રા કરે છે. જેમ જેમ વાદળો ઘેરાતાં જાય છે અને પરલોકના તારાઓ પણ લપાવા લાગે છે તેમ તેમ તે પોતાની દિશાને વળગી રહીને આગળ જ ધપ્યે જાય છે.

હવે તે એટલો બધો ઉંચે ગયેલો હોય છે કે બીજાં પક્ષીઓએ એની કરેલી હાંસી અને નિંદા તેને પહોંચી શકતી નથી. સૂર્યોદય વિષે કરેલા સાધક-બાધક તર્કો તેનાથી સહન થતા નથી. તે કહે છે:

સૂર્યોદય મારા અંતરમાં છે

તેથી તે પ્રગટ થવો જ જોઈએ !

કેટલાંક પક્ષીઓ તેનું માને છે, કેટલાંક નથી માનતાં. જેમ જેમ કાળ વીત્યે જાય છે તેમ તેમ બંને પક્ષની શ્રદ્ધા ખૂટે છે. સૂર્યોદયને વિષે શ્રદ્ધાવાળો તે એકર્ષિ એકલો જ માર્ગ કમે છે.

એકાએક પડો ફાટે છે. શ્રદ્ધાળુ તેમજ અશ્રદ્ધાળુ બંને નરી આંખે તે જોઈ શકે છે અને સૂર્યોદય વાર્તાલાપમાં ‘વહેવાર વિષય’ તરીકે સૌકોઈ દ્વારા સ્વીકારાય છે. કૃતજબુદ્ધિથી બધા તે વિહગમાન્ય ચંડોલને ‘ચંડોલ, ચંડોલ’ કરીને પોકારે છે. પણ તે ચંડોલ કયાં ? ગયો તે આ દુનીયા છોડીને સૂર્યલોકમાં. હવે તે સૂર્યોદયના ઉપાસક તરીકે રહ્યો નથી. તે તો સૂર્યમંડળમાં લળી ગયો. શું તે એટલો નિષ્કુર હશે કે તેણે પોતાનો વિહગવૃંદ છોડી દીધો? ના. જતા પહેલાં તેણે પોતાના લાઇઓને એક અમૂલ્ય દીક્ષા સોંપી દીધી છે, પોતાની શ્રદ્ધા બધાના હૃદયમાં રેડી દીધી છે કે ‘સૂર્યોદય મારા અંતરમાં

વસે છે તેથી તે બહાર પ્રગટ થવો જ જોઈએ.’ આથી જ આજ સૂર્યોદય અને ચંડોલનાં નામ એક જ સૂત્રમાં અર્થિત થયેલાં છે.

આજે આપણે સ્વરાજ્યનું આવાહન કરી રહ્યા છીએ. આખા રાષ્ટ્રે જાણે સ્વરાજ્યનું યજ્ઞકંઠે બાંધ્યું છે. આ યજ્ઞમાં જોઈતી આહુતી આપવાને આપણે તૈયાર થયા છીએ. એક વરસની અંદર આપણી શ્રદ્ધા ત્રિવિક્રમની ગતિથી વધતી આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. ત્રીસ વરસ ઉપર પણ સ્વરાજ્યની ઝાંખી કેટલાને થયેલી ? હિન્દી રાષ્ટ્રના આત્મા ઉપર, હિન્દી સંસ્કૃતિ ઉપર અને હિન્દુસ્તાનના ભાવી ઉપર કેટલા લોકો શ્રદ્ધા રાખી શકતા હતા ? જે થોડા હતા તેમના અગ્રણી પ્રાતઃસ્મરણીય લોકમાન્ય તિલક હતા.

૧૮૯૭-૯૮માં જ્યારે આ દેશમાં મરકીએ પહેલવહેલો પગ મુક્યો ત્યારે પૂણામાં જેની જેની પાસે દ્રવ્ય અને સાધન હતાં તે બધા જેને જેમ ફાળ્યું તેમ નાઠા. તિલક જ એક લોકો વચ્ચે શહેરમાં જ જેમના તેમ રહ્યા. તેમણે લોકોને માટે એક દવાખાનું ખોલ્યું; અને ઘણીવાર પોતે બેવારસ મુડદાંઓને અગ્નિદાહ દેવા સ્મશાને જતા. આજે લાંબી ઘરવટને લીધે આપણે મરકીની ઝાંખી ધીક ન રાખતા થયા છીએ. પણ શરૂઆતમાં પ્લેગની દહેશત

લોકોમાં કેટલી પેઢેલી એની યાદ જેમને છે તેઓ જ આ વીરવૃત્તિની કિંમત આંકી શકશે.

મરફીની ખીક વિષે જે સાચું છે તે જ સરકાર તરફની સખ્તીને વિષે સાચું છે. આજે જેલમાં જવું પ્રજાને મન એકાદ ઉત્સવ સમું થઈ પડ્યું છે. પણ આ સ્થિતિ કોણે કરી મુકી ? આજે રાષ્ટ્રીય પક્ષમાં જેઓ જૂના જોગી મનાય છે એવા મતિમાન લોકોએ પણ લોકમાન્યને માફી માગવાની સલાહો આપેલી ! પચીસ વરસની અંદર આજે ક્ષુદ્રમાં ક્ષુદ્ર માણસ પણ ખીકને કારણે માફી માગવા તૈયાર વળાઈ જાય છે. દુખળો રહ્યા નથી. પચીસ વરસ પહેલાં જ્યારે ભણેલા બધા એમ જ માનતા હતા કે હિન્દુસ્તાનના ઇતિહાસે ૧૮૫૭માં જ પ્રાણ છોડી દીધા, હવે આપણે ગોરાઓના ઇતિહાસોમાંથી જ પ્રાણદાયી પ્રેરણા મેળવવાની ત્યારે લોકમાન્યે શિવાજીઉત્સવ શરૂ કરીને જાણે હિન્દી ઇતિહાસનું પુનરુજ્જીવન જ કર્યું. અને એ વસ્તુ કંઈ સહેલી નહોતી. શિવાજીઉત્સવની પાછળ મુસલમાનો પ્રત્યેની દ્રેષવૃત્તિ છે એમ લોકોને શીખવવામાં આવ્યું, અને લોકોએ કેટલોક કાળ તે માન્યું પણ ખરું. કેટલોક કાળ શું ? છેક લખનૌની મહાસલામાં હિન્દુમુસલમાન વચ્ચે સંપ્ર સાધવા ખાતર મુસલમાનો માગે છે તેટલો અધિકાર આપવા હું તૈયાર છું—એથી

પણ વધુ આપુ-એમ લોકમાન્યે જાહેર કર્યું ત્યાં સુધી તેમનામાં મુસલમાનોનો દ્વેષ નથી જ એ વાતની કેટલાકોને ખાત્રી નહોતી થઈ !

આજ અસહકાર કરનારા આપણે જ્યારે હજી હમણાં હમણાં સુધી સરકારની મદદથી સંસારસુધારો કરવા મથતા હતા ત્યારે 'લોકમતને બળે સંસારસુધારો કરો, સરકારની મારફતે કરીને સરકારની પ્રતિષ્ઠા વધારો નહિ' એમ કહેનાર તો લોકમાન્ય જ નીકળ્યા હતા. આ કામ પણ કાંઈ ઓછું કલેશકારક નહોતું. સુધારાવાળાઓએ ખૂમરાણુ મચાવ્યાં કે તિલક સંસાર-સુધારાના શત્રુ છે. છતાં તેઓ તો આગળ જ ધપ્યે ગયા. આજે લોકમાન્યના અવસાન પછી શાન્ત વૃત્તિથી તેમના જીવનનો આપણે વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે સ્વરાજ્યને માટે અને દેશને દિશા દેખાડી દેવા માટે તેમણે શું શું કર્યું એ જોઈ જોઈ અંતર ઉભરાઈ આવે છે. તેમના બધા માર્ગો આપણે અખત્યાર ન કરીએ, કેટલીક ખાખતોમાં તેમના કરતાં આજે આપણે વધારે દૂર સુધી જોતા થયા હોઈશું છતાં આપણે એ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે આપણે તેમના ખલા ઉપર ઉભા રહીને જ ઉંચા થયા છીએ. તેમણે માર્ગ સાફ કરી આપ્યો તેથી જ આપણે જોસણેર ચાલી શક્યા છીએ.

અને આપણે આજે સ્વરાજ્યના માર્ગ પણ કયા નવા કાઢ્યા છે ? લોકમાન્ય તિલકે પોતાના ઉપદેશમાં

સ્વરાજ્યની બધી શરતો અમલમાં મુકી હતી. સરકારી નોકરીનો મોહ તેમણે પહેલેથી જ રાખ્યો નહિ. સરકારી ઇલકાબ તો તેમની પાસે આવવાની હિમ્મત જ શાના કરી શકે ? તેઓ પોતે એલએલ. બી. થયા છતાં વકીલાતનો ત્યાગ કરવા વકીલાત જ કરી ક્યારે ? અને રાષ્ટ્રીય શિક્ષણની કલ્પના તો એમના જ જીવનમાં પરિણત થઈ છે. તેમણે પોતાના બહેરજીવવની શરૂઆત જ પ્રબંધીય શિક્ષણના પ્રયત્નથી કરેલી. તેમણે ન્યુ ઈંગ્લિશ સ્કૂલ અને ફરગ્યુસન કૉલેજ સ્થાપન કરીને તેમાં પોતાનું જીવન અર્પણ કરેલું. આ સંસ્થાઓમાં રાષ્ટ્રીયત્વ પૂરતું કેળવાય નહિ એમ જ્યારે તેમણે જોયું અથવા એમ કહીએ કે રાષ્ટ્રીય શિક્ષણની તેમની કલ્પના જ્યારે વધારે ચોકસ થઈ, ત્યારે તેમણે સુમર્થ વિદ્યાલયને તળેગામમાં લાવી સારા પાયા ઉપર મુકવાનો પ્રયત્ન કર્યો. મધ્યપાન-નિષેધની હીલચાલ પણ મૂળ એમની જ શરૂ કરેલી, અને તે હીલચાલમાં કેટલી પ્રભાશુદ્ધિ રહેલી છે તેમજ સરકારના સાંધા અકળાવી દેવાની કેવી કુચી રહેલી છે એનો ખ્યાલ તેમણે પ્રજાને આપી દીધેલો. સ્વદેશી હીલચાલનો જન્મ તો મહારાષ્ટ્રમાં જ થયો. અને સ્વદેશી થવું એટલે પોલીસની નોંધપોથીમાં નામ નોંધાવવું એવો જ અર્થ એ દિવસોમાં થતો.

લોકમાન્યે સ્વદેશી અને બહિષ્કારની સ્વરાજ્યની કુંચી તરીકે રાષ્ટ્રને ભેટ કરેલી.

પોતાના 'કેસરી' મારફતે ત્રીશ વરસ સુધી તેમણે પ્રજાને એક જ ચોક્કસ દિશામાં રાજદ્વારી કેળવણી આપી. આપણી હીલચાલ પ્રજાને ઉદ્દેશીને હોવી જોઈએ, રાજ્યકર્તાઓની દાનત ખોટી છે, તેમની પાસેથી કશું મળી શકે નહિ, માટે પ્રજાને જ કેળવી તૈયાર કરવી, એ એમનો મૂળથી જ સિદ્ધાન્ત હતો. છ વરસનો છેલ્લો કારાગ્રહવાસ ભોગવ્યા પછી તેમણે જોયું કે પ્રજાની અકર્મણ્યતા દૂર કરવા સાડા આમવર્ગના હૃદયમાં ધર કરી બેઠેલી ફીલસુફી-જીવનદષ્ટિ-બદલવી જોઈએ અને લોકોને સંઘટિત કરવા જોઈએ. પહેલું કામ તેમણે ગીતારહસ્ય જેવો મહાભારત ગ્રંથ લખીને પાર પાડ્યું, અને ખીજો ઉદ્દેશ 'સ્વરાજ્ય-સંઘ' સ્થાપીને. ગીતારહસ્ય એ કાંઈ રાજકીય ગ્રંથ નથી, શુદ્ધ ધાર્મિક ગ્રંથ છે; છતાં તે લખવામાં લોકમાન્યનો રાષ્ટ્રીય હેતુ નહોતો એમ કોઈથી નહિ કહેવાય. સ્વરાજ્ય-સંઘ સ્થાપવામાં મિસિસ બેસન્ટની તેમને ઠીક મદદ મળી અને તેમણે ઉદારતાથી તે સ્વીકારી પણ ખરી.

આમ આજે આપણે સ્વરાજ્યને માટે જે જે કરવા માગીએ છીએ તે તે બધાનો સૂત્રપાત આપણે લોકમાન્યના જીવનમાં જોઈ શકીએ છીએ. કેટલીક

વસ્તુઓ અસ્પષ્ટ હશે, કેટલીક બીજરૂપે હશે, છતાં તે બધી-એકેએક-લોકમાન્યના જીવનમાંથી જડે છે. આપણે અનુભવ જેમ જેમ વધતો ગયો તેમ તેમ આપણે તેમની તે વસ્તુઓને વધારે મૂર્ત—વધારે નિર્મળ કરતા ગયા છીએ; પણ વસ્તુઓ તેની તે જ છે. નાં ગોખલે કેંકવાર કહેતા કે હિન્દુસ્તાનની સફળ સેવા કરવાનું ભાગ્ય ભવિષ્યમાં કેઈ હિન્દુસેવકોનું હશે; આપણે તો આપણી નિષ્ફળતાઓથી જ હિન્દની સેવા બજાવીને પોતાને કૃતાય માનવાનું! લોકમાન્યે પણ સ્વરાજ્યસિદ્ધતાની બધી તૈયારીઓ કરવામાં પોતાનું આખું આયુ ખર્ચ્યું. તેમની પ્રતિભા, તેમની શક્તિ, તેમની બુદ્ધિમત્તા અનંતગામી હતી, છતાં તેમણે અન્ય સર્વ મોહ ત્યાગી પતિવ્રતાની પેરે એક સ્વરાજ્યની જ ઉપાસના કીધી. તેમનું જીવનું અને તેમનું મરણ સ્વરાજ્યને માટે જ હતું. તેમની આ અવ્યભિચારિણી ભક્તિને લીધે જ આજે ‘તિલક’ શબ્દ સ્વરાજ્યવાચી થઈ ગયો છે. એથી જ સ્વરાજ્ય માટે લોકોને હાથે યનારા પ્રયત્નો આપણે કૃતજ્ઞબુદ્ધિથી લોકમાન્યને નામે ઓળખાવવા માગીએ છીએ. રાષ્ટ્રીય મહાસભાને લોકમાન્ય બનાવવાને સારૂ તેમણે લગીરથ પ્રયત્નો કર્યા, તેથી રાષ્ટ્રીય મહાસભા પણ આજ જે જે કંઈ અસાધારણ કામો કરે તે તે લોકમાન્યના તપશ્ચર્યે કરે એ જ યોગ્ય છે.

લગીરથનું નામ લેતાં સગરવંશના ઉદ્ધારનો ઇતિહાસ યાદ આવે છે. સગરવંશના ઉદ્ધાર માટે સ્વર્ગની ગંગા લાવવાનો પ્રયત્ન એકસરખો ત્રણ પેઢી સુધી ચાલેલો. લગીરથને વિજય મળ્યો, પણ તેથી એના પૂર્વજોની તપસ્યા કંઈ ઓછી ન ગણાય. સ્વરાન્ય મેળવવા માટે લોકમાન્યે જે કષ્ટ સહન કર્યા, જે શારીરિક, માનસિક અને કૌટુંબિક દુઃખો વેઠ્યાં-તેટલાં લાગ્યે જ કોઈએ વેઠ્યાં હશે. નિંદા, અપમાન અને વિપર્યાસનો તો એમના ઉપર આજીવન વરસાદ વરસતો રહ્યો. આજે એમના કષ્ટ કરતાં વધારે કષ્ટ વેઠવાં પડે તો પણ આપણે તૈયાર છીએ ખરા; પણ તે કષ્ટ સાથે સફળતાનું પણ કંઈકે આશ્વાસન આજે આપણી સામે છે. લોકમાન્યની સામે તો નરાં કષ્ટ જ હતાં. સમુદ્ર-મંથનમાં બધા દેવોએ મહેનત કરી અને અમૃત સાથે કોઈ ને કોઈ સુંદર રત્ન મેળવ્યું, પણ મહાદેવને લાગે તો માત્ર શ્રમ અને હાલાહલ જ હતાં. મહાદેવને ન મળ્યું કંઈ રત્ન કે ન મળ્યું અમૃતનું બિન્દુ; તેઓ તો ફક્ત હાલાહલના જ ભાગી થયા: અને હજી એ હાલાહલ એમના કંઠમાં વિરાજે છે. ‘નીલકંઠ’ એ સ્પૃહણીય છતાં અદેખાઈ ઉત્પન્ન ન કરે એવું પદ તેમણે મેળવ્યું. અમૃતપાન વગર તેઓ અમર છે, સ્વયંભૂ છે અને સનાતન છે. બધા દેવોમાં તે મહાદેવ છે.

સ્વરાજ્ય મેળવવા પણ અસંખ્ય લોકોએ શ્રમ વેઠ્યા હશે, પ્રજાના હૃદયમાં અનેઈ તિહાસના પાનામાં દરેકને મોટું કે નાનું સ્થાન હશે, પણ એ સ્વરાજ્યનો આખો ઇતિહાસ તો રાષ્ટ્ર લોકમાન્યને જ લખિતભાવથી સમર્પણ કરશે; પછી એમને નામે આજે આપણે એકએક રૂપીયો આપી દઈએ એ તો ક્ષુદ્ર વાત છે. આજે આપણે સ્વરાજ્યયાત્રાની શરૂઆતક રીયે છીએ, માટે સ્વરાજ્યના પ્રથમ જત્રાણ તરીકે લોકમાન્ય તિલક મહારાજનું સ્મરણ કરી આપણે આપણી યાત્રા શરૂ કરીએ.

(તા. ૧૦-૪-૨૧ ના નવજીવન પરથી)

તિલક ગાંધી બેઉ ખરાખર

—ગાંધીજીની શિક્ષા ઉપર ‘કેસરી’એ લખેલો લેખ.

સને ૧૯૦૮માં લો. તિલક ઉપર રાજદ્રોહનું કામ ચાલ્યું અને જજ દાવરે તેમને છ વરસ કાળાપાણીની સજા કરી. એ જ પ્રસંગ આજે ચૌદ વરસ પછી મહાત્મા ગાંધીજી પર તેવો જ કેસ ચાલીને

થયેલી છ વરસની સળથી ફરી એકવાર આવેલો જોયો છે. અસાધારણ પ્રસંગોની પુનરાવૃત્તિ પણ કાળાંતરે જ થાય છે. લોકમાન્ય તિલક અગર મહાત્મા ગાંધી જેવી વ્યક્તિઓ પામવાનું લાગ્ય હરકોઈ રાષ્ટ્રને રોજરોજ પ્રાપ્ત નથી થતું, અને રાષ્ટ્રના લાગ્યયોગને જે ન્યાય લાગુ છે તે જ હાનિયોગને પણ લાગુ છે.

લોકમાન્ય તિલક પર ચાલેલા ૧૯૦૮ના મુકદ્દમા પછીનાં આ ચૌદ વરસ દરમ્યાન પણ હિન્દુસ્તાનમાં રાજદારી નીતિ અગર નિયતિનું ચક્ર ચાલુ જ હતું. આ અવધિમાં હજારો હિન્દી લોક પર સામાન્ય તો શું પણ રાજદારી મુકદ્દમા પણ ચાલ્યા, હજારો લોક જોલ ગયા, અનેકને સખત કેદની અને લાંબી મુદતોની સજાઓ પણ થઈ. આ બધું છતાં ગયા શનિવારે ફેંસલો થયેલા મહાત્મા ગાંધીજીના મુકદ્દમા સુધી બીજા કોઈ પણ મુકદ્દમાએ લોઠ તિલકના મુકદ્દમાની આવી યાદ દુનીયાને આપી નથી. સને ૧૯૦૮ના મુકદ્દમાથી લોકમાન્ય તિલકને અગર તો હિન્દુસ્તાન દેશને વ્યક્તિશઃ નુકસાન થયું કે લાલ, એ પણ ઠરાવવું અઘરું છે. આવા દેખીતા નુકસાનને કંઈ ને કંઈ ગૂઢ લાલ જ ગણવો એ વાત એકલા અમે ભ્રમમાં રહી કહીએ છીએ એવું નથી. કારણ પોતાની વયને બાવનમે વરસે છ વરસને કાળેપાણીએ નીકળેલા

ખુદ લોકમાન્યે પણ જજ દાવરને ઉદ્દેશીને જે આખરનાં વેણ ઉચ્ચાર્યાં તેમાં તેમણે એવું જ કહેલું કે ‘મારા ઉપર આવેલા સંકટથી દેશનું અધિક કલ્યાણ થાય એવો જ ઇશ્વરના ધરને સકેત જણાય છે, ત્યાં મારા જેવા નિરપરાધી માણસને થયેલ અન્યાયનું મને લગીરે દુઃખ નથી થતું.’ લગભગ એ જ વાત મહાત્મા ગાંધીજીએ પણ જજ પૂમશ્રીદસ પાસે તેનાથી આપી શકાય તેટલી વધુમાં વધુ સભા પોતાને આપવાની માગણી કરતાં કહી.

પણ આ ચૌદ વરસની જૂની યાદ આજે એકલી પ્રબળે જ આવે છે એમ નથી. સરકારને પણ તેમાં તેટલી જ અપૂર્વતા દેખાઈ હોવી જોઈએ. આનો પુરાવો એ જ કે સરકારના પોતાના—એટલે કે ગાંધીજીને સભા ફરમાવનાર અમદાવાદના જજ પૂમશ્રીદસ સાહેબના મહેંએથી પણ એ યાદ નીકળી છે. “તમારી જોડે સરખાવી શકાય એવો આરોપી આજ સુધી મારી સન્મુખ આવ્યો નથી અને ભવિષ્યમાં કદિ આવવાનો ઝાઝો સંભવ નથી” એમ કહી પોતાપુરતી તો તેણે અપૂર્વતાની કબૂલાત આપી જ. જજ દાવરને પણ લગભગ એમ જ કહેવું પડેલું. ન્યાય વહેંચવાનું કામ તો હજારો ચહુદી ન્યાયાધીશોએ કર્યું હશે, પણ ઇશુ ખ્રિસ્ત જેવા આરોપીનો ઇન્સાફ કરવાની તક એકલા પાઇલેટને જ

મળી ! અને જે અપૂર્વ માન જજ દાવરને લોઠ તિલકના મુકદ્દમાથી મળ્યું તે જ ચૌદ વરસે ફરી એકવાર જજ પ્રૂમફીલ્ડને મળવા માટે તો તેના મુખમાંથી એવા ધન્યતાના ઉદ્ગાર નીકળે એમાં આશ્ચર્ય પણ શું ?

પણ આ બે ન્યાયાધીશોના લાગ્યયોગના કરતાં પણ બીજા અનેક રીતે સમાન એવા આ બે મુકદ્દમાઓની યાદ આવતાં હરકોઈના મનમાં એક પ્રકારના અકલ્પિત જ્ઞાનનો પ્રકાશ પડ્યા વગર રહેતો નથી. જેટલું જ્ઞાન તેટલું બધું સમાનતા અને વિરોધ એ બે તરવોની મહદંથી જ મળનારૂં હોવાથી આ બે મુકદ્દમાઓની બાબતમાં પણ સમાન અંગ કયાં અને વિરોધી કયાં એનો વિચાર એની મેળે જ આવી ખડો થાય છે. એકલી છ વરસની સજા એટલું જ સરખાપણું આ બે મુકદ્દમાઓ વચ્ચે હોત તો જજ પ્રૂમફીલ્ડને લોઠ તિલકની યાદ ઘણુંકરીને આવત નહિ; પણ એ મુકદ્દમાના જેવો જ હુબેહુબ આ મુકદ્દમો, એ અલૌકિક પુરુષના જેવો જ આ પણ અલૌકિક પુરુષ અને લોકમાન્ય તિલકની પેઠે જ મહાત્મા ગાંધીને પણ દેશના રાજપ્રકરણમાંથી છ વરસને સાડે ઉપાડી દૂર મુકવાની સરકારને જરૂર: આમ બધી વાતના સરખાપણાને લીધે જ જજ સાહેબને બૂની વાત યાદ આવી, અને

એ જૂના કિસ્સા પ્રમાણે જ પોતાની બધી બાબતમાં કામ લેવાય એ વાતની તેમણે ખાસ સંભાળ લીધી તથા તેવું મોડાડે બોલી પણ બતાવ્યું.

ઉપરઉપરથી જોનારને લોઠ તિલકના એ અને મહાત્મા ગાંધીના આ મુકદ્દમાના એકંદર વાતાવરણમાં પરસ્પર વિરોધી બાબતો જ વધારે નજરે પડશે. તિલક મૂળથી સ્વભાવે અસહકારી વલણના; ગાંધીજી મૂળથી જ સ્વભાવે સહકારી વૃત્તિના. તિલકે અદાલતમાં પોતાનો બચાવ કર્યો; ગાંધીજીએ ગુન્હો એક વારને બદલે હજાર વાર કબૂલ કર્યો. તિલક ઉપરનો આરોપ અત્યાચારને ઉત્તેજન આપ્યાનો હતો; ત્યારે ગાંધીજી ઉપર એવો કશો આરોપ મુકવામાં આવ્યો નહિ, એટલું જ નહિ પણ ‘તમે મહા શાંતતાવાદી, તમે અત્યાચાર કે ખૂનામરફી અટકાવવા બની તેટલી મહેનત કરી’ એવું જજ ખૂમપ્રીદે ગાંધીજીને સટિ ફિકેટ આપ્યું! તિલકે ગુન્હામાં રજુ કરવામાં આવેલું આરોપિત કૃત્ય કરવાનો પોતાનો કશો જ ઉદ્દેશ નહોતો એમ સાબિત કરવા પ્રયત્ન કર્યો; ત્યારે ગાંધીજીએ ‘મેં જાણીજોઈને વિચારપૂર્વક આ ગુન્હો કર્યો છે’ એવું આગ્રહપૂર્વક પ્રતિપાદન કર્યું. તિલકે અગાઉ પણ પોતે કદિ આવો ગુન્હો કર્યો નથી એવું કહ્યું; ત્યારે ગાંધીજીએ ‘અને તમે મને અત્યારે અહીંથી

છોડી મુકશો તો વળી પાછો પણ આનો આ ગુન્હો હું કરતો જ રહેવાનો' એવી જજને નોટીસ આપી ! તિલકે ઇન્સાફનું કામ આઠ દિવસ ચાલુ રખાવ્યું; ગાંધીજીએ પોતાની તરફથી દસપાંચ મિનિટથી પણ વધુ વખત લીધો નહિ. તિલક મનથી નિર્ભય હતા, તથાપિ સરકારે મુકદ્દમો ઉભો કરીને પોતાના કાર્યમાં પથરો નાંખ્યો એ સાડ સરકાર ઉપર બળી રહ્યા હતા; ત્યારે ગાંધીજી સરકારને મારા ઉપર કામ ચલાવવાનું કેમ હજી મુક્ત મળતું નથી એવો પોકાર ઉઠાવી, જો પોતે પકડાય તો લોકોએ શું શું કરવું એનું છડેચોક વિવેચન કરતા હતા. તિલકનો ન્યાય કરનાર જજ દાવરે 'તમારું લેજી' ઘણુંકરીને કોહી ગયું હોવું જોઈએ' એવા અલદ્ર અને કડવાઝેર શબ્દોથી લો. તિલક ઉપર અભિવર્ષાવ કરવાનો પ્રયત્ન કરેલો; ત્યારે ગાંધીજીને જજ ઝૂમપ્રીલડ સાહેબે 'તમે લાખો લોકના નેતા, મહાન દેશલકત અને સાધુ સમાન સદાચરણી છો' એવાં શીતળ સુગંધી વાક-પુષ્પોથી જેલમાં મોકલતાં તેમનો માર્ગ ખુશનુમા કર્યો. સજા સાંભળ્યા પછી તિલકે અન્યાય થયો એમ કહ્યું; ત્યારે ગાંધીજીએ તે જ સ્થિતિમાં 'તમે કાયદેસર ન્યાય કર્યો જ, પણ સજા પણ ઘણી જ હળવી ફરમાવી' એવી ન્યાયાધીશને શાખારી આપી. તિલકે ન્યાય-ઠાઈમાં આખરના ઉદ્ગાર દેશને સાડ આશી-

વાંદના પણ સરકારને સાડ શાપના એવા જ કાઢ્યા; ગાંધીજીએ આખરના શબ્દો સૌની સાથે સરકારને સાડ પણ વિવેક અને શુભેચ્છાના જ કાઢ્યા. લોકમાન્યનો મુકદ્દમો પૂરો કરવાને કંટાળેલા જજને રાતના દિવસ કરી વિજળીના દીવા કરવા પડ્યા; ત્યારે ગાંધીજીના કુશળ સંક્ષેપને પ્રતાપે તેમનો મુકદ્દમો ખપોર પહેલાં જ ખલાસ થઈ ડાયરીમાં બાકી બચેલા દિવસમાં શું કામ કરવું એની જ જજ સાહેબને ચિંતા થઈ પડી ! તિલક મહારાજનો મુકદ્દમો પૂરો થયો ત્યારે પ્રસંગની ભયાનકતા વધારવા જ કે કોણ બાણે, પણ મેઘરાજાએ મુથળધાર વરસાદ શરૂ કરેલો; જ્યારે ગાંધીજીનો મુકદ્દમો પૂરો થયો ત્યારે સૂર્ય સોળે કળાએ તપતો હતો. તિલકને અદાલતમાંથી લઈ જતાં વિજળીના ઝબકારાની પેઠે તેમને એક ક્ષણમાં લોકોની આંખ આગળથી ખસેડવામાં આવ્યા; ત્યારે ગાંધીજીને તુરંગમાં લઈ જતા પહેલાં લોકોને તેમનાં પેટ ભરી-ભરીને દર્શન કરવા દેવામાં આવ્યાં, અને તેમના ઇષ્ટમિત્રોનો તો તેમની આસપાસ દરબાર જ ભરવા દેવામાં આવ્યો ! તિલક મહારાજને સળ થયા પછી મુંબઈમાં એક અઠવાડિયા સુધી રમખાણોને લીધે ગોળીબાર ચાલુ હતો; જ્યારે ગાંધીજીની સળ પાછળ અમદાવાદનું એક ફવાડું પણ આમથી તેમ ફરક્યું નહોતું, અને આખી પ્રજા બાણે કંઈ જ ન બન્યું.

હોય તેમ નિર્ભયપણે પોતાનો રોજનો વહેવાર કરી રહી હતી.

આટલી જ શું પણ આવી બીજી કેટલી વાતો. આ બે મુકદ્દમાઓ વચ્ચે તેમજ આ બન્ને મહાન વ્યક્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત બતાવનારી આપી શકાય તેમ છે. પણ આ બધો વિરોધ પીગળાવી દઇ એક-રસ કરી મુકવાને સમ્માનતાનો એક જ વિદ્યુત્કણ બસ છે, અને તે એ જ કે તિલક અને ગાંધી બન્ને સરખી જ યોગ્યતાવાળા, સરખા જ દેશાભિમાનવાળા અને સરખી જ અલૌકિકતાવાળા પુરુષ થયા, અને તેથી જ ‘પ્રવર્તિતો દોષ इव प्रदीपात्’ એ કાલિદાસની ઉક્તિ પ્રમાણે તિલક આથમીને ગાંધીજી આગળ આવ્યા ત્યારે જાણે તિલક જ આગળ આવ્યા એમ પ્રજાને લાગ્યું; અને આજે ગાંધીજી જૈલમાં ગયા ત્યારે જાણે તિલક જ ફરી જૈલમાં ગયા એમ સૌને થઇ આવ્યું. તેથી જ તિલકના મુકદ્દમાની યાદ આપીને જે નામ લેવું અગાઉ સાહેબ લોકોને મહાપાપ લાગતું તે ઉચ્ચારવાથી ગાંધી સરખા મહાપુરુષની હું યોગ્ય પ્રશંસા કરું છું એવું જ જજ બ્રમ્મપ્રીલ્કને લાગ્યું, અને ખુદ ગાંધીજીએ પણ ‘સબ આપતાં તમે લોકમાન્ય તિલકની જોડે મને સરખાવ્યો એને હું માફ અપૂર્વ ગૌરવ થયું સમજું છું’ એમ જજને કહી બતાવ્યું.

ઉપર કરી ખતાવેલી તુલનાથી ખીજી એક એ મહત્વની ખાખત સિદ્ધ થાય છે કે માણસ ચાહે તેટલો સજ્જન સ્વભાવનો હોય, અગર તો અંગ્રેજ લોકના દ્રેષથી તે ચાહે તેટલો મુક્ત હોય, અથવા તો ખુનામરકી કે અત્યાચારોનું શત્રુત્વ તેણે ચાહે તેટલું ખુલ્લીરીતે અને જોરપૂર્વક કયું હોય, તોપણ સરકાર તેને એક ચોક્કસ હદ સુધી જ ખરદાસ કરશે. એ હદથી તે આગળ ગયો કે તે જ ક્ષણે બ્રિટિશ સરકાર તેના ઉપર પોતાનું હથીચાર ઉગામ્યા વિના રહેવાની નહિ. આ સરકાર પોતાના સ્વાર્થની ખાખત-માં એટલી તો કાબેલ છે કે તેની આડે ખુદ ઇશુ ખ્રિસ્ત આવીને ઉભો રહે તો તેને પણ કોઈ ખહાનું આગળ કરીને તે શૂળીએ ચઢાવ્યા વિના રહેવાની નહિ. તિલક સરખાને તે ‘શત્રુ’ નો ઉઘાડો ઇલકાખ આપીને જોલ મોકલશે, તો ગાંધીજીને કંઈ તે મિત્ર હોય એટલા સારૂ જોલ ખહાર રાખવાની નહિ. એટલું જ નહિ, પણ જેટલી સજ્જ અત્યાચારના હીમાયતી ગણવામાં આવેલા તિલકને આપી તેટલી જ તે પૂરા અહિંસાપરાયણ તરીકે કબૂલ કરવામાં આવેલા ગાંધીજી-ને પણ લગાવ્યા વિના જંપવાની નાહ, અને એ રીતે પોતાના સ્વાર્થને ચત્કિંચિત સુદ્ધાં ધક્કો લાગવા દેવાની નહિ એ દેખીતું છે.

આમ, જેમાં શત્રુ તેમજ મિત્ર બન્ને કંઈ પણ ખડાનું મળતાં સરખા જ પીગળી નાશ પામે છે તે અંગ્રેજ સરકારનું સ્વાર્થી રસાયણ કેટલું ઉગ્ર હોવું જોઈએ એ હરકોઈ કલ્પી શકે એમ છે. પણ સૌથી મોટી ગમ્મત તો એ છે કે ગાંધીજી તો દેખીતી રીતે શાન્તતાવાદી હોવા છતાં સરકારે તેમના ઉપર આરોપ મુક્યો તે તો એક રીતે શાન્તિના ભંગનો જ; માત્ર ‘તે’ નહિ તો તારા બાપે કયું હશે’ એટલો જ તક્ષાવત! ચૌરીચોરાના રમખાણનો જુમ્મો મહાત્મા ગાંધીજીએ પોતાને માથે લીધો એને કોઈ ગાંડપણ કહેશે કે કોઈ ઉદારતાની અવાધ કહેશે; પણ આવા અત્યાચારોની જવાબદારી હેતુની દૃષ્ટિએ નહિ તો પણ પરિણામની દૃષ્ટિએ ખરેખર જ તેમને માથે ઓઢાડીને તેમને સાચે જ જેલ મોકલવા એ કરતાં વડો અન્યાય હુનીયામાં બીજો કયો હોઈ શકે એ અમારી અક્કલ બહારની વાત છે. જજ બ્રૂમફીલ્ડે લોડ તિલકને જ માપે ગાંધીજીને માખ્યા એમાં પોતાનું ગૌરવ થયું એમ માનવામાં બહુ તો ગાંધીજીના દિલની વડાઈ સિદ્ધ થઈ, પણ શત્રુમિત્ર, લીલુંસૂકું, બધું જ જ્યાં સરખી રીતે બાળીને સાફ કરી મેલવામાં આવે છે તે અંગ્રેજ સરકારની રાજનીતિની કોઈ વાહવાહ કરે એ સંભવતું નથી.

પીનલ કોડમાં રાજદ્રોહના ગુન્હાની કલમનો ઇતિહાસ આટલા દિવસ તો મનોરંજક હતો જ, પણ ગાંધીજીના મુકદ્દમાથી તેને વળી વિશેષ પ્રકાશની મનોરંજકતા પ્રાપ્ત થઈ જણાય છે, અને ચાલતાં સુધી કોઈને પણ ખસ ન કહેનારા મહાત્માજીએ પોતાના એક્રારમાં આ કલમની કરેલી રેવડી વાંચીને તો એ જ પુરુષને સાધુ કહેનારી સરકારને એ વાતની શરમ જ લાગવી જોઈએ.

(તા. ૨૬-૩-૨૨ ના નવજીવન પરથી)

લોકમાન્યનું ગીતારહસ્ય

—દત્તાત્રેય બાલકૃષ્ણ કાલેલકર

૧

આજનો દિવસ વીરપૂજનો છે. તે દિવસે જે વીરની આપણે પૂજા કરવા માગીએ છીએ તેના જેવા બનવા માટે તેનું સ્મરણ અને તેના ગુણાનુવાદ કરવા એ સનાતન પ્રથા છે. આજનો દિવસ ગુણદોષનું વિવેચન કરવાનો નથી, પણ પૂજ્ય વ્યક્તિનું ધ્યાન કરવાનો છે. ધ્યાનમાં જેવું યથાર્થ સ્વરૂપ હોય તેવું જ

આવે. મહાદેવને આપણે ‘કર્પૂરગૌર’ ઠહીયે છીયે અને વિષ્ણુને ‘મેઘશ્યામ’ ઠહીયે છીયે એમાં ગુણદોષ બતાવવાનો હેતુ નથી હોતો. ગણપતિને જ્યારે આપણે ‘વક્રતુંડમહાકાય’ ઠહીયે છીયે ત્યારે તેમાં ભક્તિ નથી હોતી એમ નથી. સાચી ભક્તિ તો યથાર્થ સ્વરૂપનું ધ્યાન કરવામાં જ રહેલી છે. જે લોકમાન્યની પુણ્ય-તિથિ આજે આપણે ઉજવીયે છીયે તેમની પાસેથી જ હું શીખ્યો છું કે માણસનું યથાર્થ સ્વરૂપ વર્ણવવું એમાં અવિવેક નથી. આજે તિલક મહારાજ વિષે હું જે કાંઈ કહેવા માગું છું તે તેમના અનુયાયી તરીકે નહિ, પણ તેમના ભક્ત તરીકે કહેવાનો છું.

લોકમાન્યે પોતાની આખી જીંદગી એકમાત્ર સ્વરાજ્યની ઉપાસના કરવામાં જ ગાળેલી છે. તેમને જો એમ ન કરવું પડ્યું હોત તો તેમની પ્રતિભા કઈ દિશામાં પ્રકાશત અને તે કેટલું કામ કરત એ તેમણે ગીતારહસ્ય લખી ગીતાશાસ્ત્ર ઉપર જે નવો જ પ્રકાશ પાડ્યો છે તે ઉપરથી આપણે કેટલેક અંશે સમજી શકીયે છીયે. લોકમાન્યે ભગવદ્ગીતાને હિન્દુ ધર્મગ્રંથમાંનો એક અત્યંત તેજસ્વી હીરો કહેલો છે. એ હીરો કાળની ધૂળને લઈને મેલો દેખાવા લાગ્યો, ત્યારે જૂનાં અને નવાં, પૌરસ્ત્ય અને પાશ્ચાત્ય ઓળખારો વડે સાફ કરી તેને પાસા પાડેલા કોહીનૂરની પેઠે તેમણે અદ્વિતીય કાન્તિવાળો બનાવ્યો છે.

લાલા હરદયાળનું નામ સૌ કોઇ જાણે છે. તેમની પ્રતિષ્ઠા કરતાં તેમની વિદ્વત્તા અને દેશભક્તિ વધારે છે, છતાં પાશ્ચાત્ય વિચારોના મોહમાં સપડાઇ તેમણે એકવાર લખેલું કે “હિન્દુ લોકોએ હવે પોતાનો જરાજર્જરિત ધર્મ અને ધર્મશાસ્ત્રો ફેંકી દેવાં એ જ યોગ્ય છે. કાશી, હરદ્વાર કે જગન્નાથ આજનાં તીર્થો નથી; પેરિસ, બર્ન કે બર્લિન આજનાં તીર્થો છે. લોકમાન્ય તિલકનાં ગમે તે બે વ્યાખ્યાનો આગળ આખી ભગવદ્ગીતા કુચા છે.” લાલા હરદયાળને તે વખતે ખબર ન હતી કે એ જ એમના લોકમાન્ય માંડલેના ચોખ્ખીયા કિલ્લામાં બેઠા બેઠા એ જ ભગવદ્ગીતા ઉપર એક મહાભાષ્ય લખવામાં જીંદગીનાં તેંતાળીશ વર્ષનું સાર્થકય થયું મानी રહ્યા હતા !

દરેક જમાનામાં એક એક યુગપ્રવર્તક ગ્રંથ પેદા થાય છે. ગીતારહસ્ય એ એવો એક ગ્રંથ છે એમ કહીએ તો તેમાં કશી અતિશયોક્તિ નથી.

રામાયણ, મહાભારત, ઉપનિષદો અગર તો ગીતા એ આપણા રાષ્ટ્રીય પ્રાણના સનાતન ખજાના છે. જ્યારે જ્યારે રાષ્ટ્ર નવો પુરુષાર્થ કરવા નીકળે છે ત્યારે ત્યારે રાષ્ટ્રના નેતાઓ આરંભનો આશીર્વાદ મેળવવા આ ગ્રંથો પાસે જાય છે. ભગવદ્ગીતાનો અર્થ કરી તેમાંથી પ્રાણ મેળવવા લાલા લજ્જપતરાયે

પ્રયત્ન કર્યો; પોતાના પંથની પુષ્ટિને અર્થ વિદુષી એની ખિસેટે ગીતાનો ભાવાર્થ લખ્યો; લોકમાન્યે ગીતારહસ્ય લખ્યું; પંદીચરીમાં બેસીને યોગાભ્યાસ કરી રહેલા વેદશાસ્ત્રસંપન્ન અરવિન્દ ઘોષે ગીતારહસ્ય સમજાવવા એક બૃહદ્ નિબંધમાળા ચલાવી હતી; શાસ્ત્રાને સ્કેન્ચ ચાખી જોઈ સંતોષ માનનાર ગાંધીજી પણ પોતાનાં તત્ત્વો ગીતામાંથી ઘટાવી ખતાવવાનો પ્રયાસ કરે છે. અને દરેક જણ આગ્રહપૂર્વક કહે છે કે ‘નિરાગ્રહ દષ્ટિથી જુઓ તો મારો જ અર્થ ગીતાકારને અભિપ્રેત છે એ સ્કેન્ચે જોઈ શકશો.’ શ્રી શંકરાચાર્યના કાળથી માંડીને ગીતાના અર્થ કરી ખતાવવાની બાબતમાં આવા ઝગડા ચાલતા આવેલા છે. શંકરાચાર્યને ગીતામાં બધે અદ્વૈત દેખાય છે; જ્ઞાનેશ્વર જેવા સાધુઓને ગીતામાં નિવૃત્તિનો ઉપદેશ મળી આવે છે; લાલા લજપતરાયને તેમાં ‘ગુણકર્મ વિમાગચ્છ’ સમાજવ્યવસ્થા દેખાય છે; અરવિન્દ બાબુને તેમાં મહાભારતકાલીન મહત્સમન્વય જડે છે; લોકમાન્યને તેમાં કર્મયોગનો આગ્રહ દેખાય છે; ન્યારે મહાત્માજીને તેમાં અહિંસાત્મક સત્યાગ્રહ તેમજ આત્મજય ઉપદેશેલો મળી આવે છે.

આમ કેમ થતું હશે ? શું એક અર્જુનને જ ‘આમિત્ર’ વાક્યથી મોહમાં નાંખી ભગવાન શ્રીકૃષ્ણને

સંતોષ ન થયો, કે તેમને દરેક જમાનાના લોકોને ગીતાના અર્થ ઉપર લડતા જોવાની અબળખા રહી ગઈ?

હકીકત એ છે કે આપણા ધર્મ ગ્રંથોમાં ‘વિદ્યાસ્તુત્યર્થ’ ભગવદ્ગીતા જેવા અનેક સંવાદો છે. તેમાં કૃષ્ણાબ્જન સંવાદ અત્યંત સુંદર હોવાથી તેમજ જ્ઞાન, ભક્તિ, કર્મ, વૈરાગ્ય વગેરે સર્વ પંથોનું તેમાં યથાપ્રમાણુ મિશ્રણ હોવાથી વિદ્વાન તથા ધાર્મિક લોકોમાં તે સર્વમાન્ય થયો. શ્રીમદ્ ભાગવતમાં આવેલી ઉદ્ભવ-ગીતામાં પણ શ્રીકૃષ્ણનો જ ઉપદેશ છે; શિવગીતા, ગણેશગીતા, દેવીગીતા વગેરેમાં પણ ઇશ્વરની જ વાણી છે; છતાં લોકો ભગવદ્ગીતામાંથી જ પોતાને શ્રેષ્ઠ લાગતા વિચારો કાઢવા મથે છે. ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ વિવેચન કરનારને ભગવદ્ગીતા ગમે તેટલા મહત્ત્વની હોય, પણ ધાર્મિક દૃષ્ટિએ તો પરમાત્માના શબ્દ તરીકે બીજી ગીતાઓ પણ ભગવદ્ગીતા જેટલી જ મહત્ત્વની છે, છતાં તે એટલી લોકપ્રિય નથી. ભગવદ્ગીતા ગ્રંથ આંતરિક સૌન્દર્યને લીધે લોકપ્રિય થયો, લોકમાન્ય થયો અને પછી તેના લોકમાન્યત્વને લીધે તેની કિંમત કૃત્રિમ રીતે અનેકગણી વધી ગઈ. જે ગ્રંથ ઉપર આખા હિન્દુસમાજની અલૌકિક શ્રદ્ધા છે અને જે પોતાના આંતરિક ગુણોને લીધે લગભગ વિશ્વ-માન્ય થયો છે તેની સાથે પોતાનો મતભેદ છે એમ કહેવાની કોઈની હિંમત નથી ચાલતી, અને તેથી જ

ગીતાનું પ્રામાણ્ય સ્વીકારી તેમાં પોતાના આગ્રહનો સિદ્ધાન્ત ઉપદેશાયો અથવા સૂચવાયો છે એમ સિદ્ધ કરવાનું દરેકને મન થાય છે. ગીતામાં પૂર્ણપુરુષે સાર્વવશ્વિક ધર્મ કહેલો છે એટલું સ્વીકાર્યા પછી પોતાને જે ધર્મસિદ્ધાન્ત સૌથી શ્રેષ્ઠ લાગે છે તે ગીતામાં હોવો જ જોઈએ, એવી આકાંક્ષા દરેકને થાય એમાં આશ્ચર્ય નથી. સાંપ્રદાયિક આગ્રહને લીધે તેઓ એમ કરે છે એવો તિલક મહારાજનો બધા ટીકાકારો પરનો આક્ષેપ આ દષ્ટિએ જોતાં ભારપડતો છે. જેમ ગીતાનો વિષય વ્યાકરણ કે તર્કનો નથી, તેમજ તે ઐતિહાસિક પદ્ધતિનો પણ નથી. આધ્યાત્મિક અનુભવની કસોટીએ ગીતાનો અર્થ નક્કી કરવો જોઈએ. રામકૃષ્ણ પરમહંસ વ્યાકરણ, તર્ક કે ઇતિહાસ ભણેલા ન હતા. તેઓ હમેશાં કહેતા “ આ મારો પ્રત્યક્ષ અનુભવ છે. તમારાં શાસ્ત્રો જો સાચાં શાસ્ત્રો હોય તો તેમાં હું કહું છું એ જ વાત હોવી જોઈએ. તેમ ન હોય તો કાં તો તે શાસ્ત્રો શાસ્ત્રો નથી, અથવા તમે એનો કરેલો અર્થ ખરાબર નથી.” શાસ્ત્રો ઉપર જેમની સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા છે તેઓ શાસ્ત્રોને તો વખોડે નહિ, પણ પોતાના અનુભવનો અર્થ શાસ્ત્રવચનોમાં જોવાનો પ્રયત્ન કરે. અહિંસા એ જ પરમ ધર્મ છે એમ જેને લાગે છે અને ભગવદ્ગીતા ઇશ્વરની વાણી છે એમ પણ જે માને છે તે કેમ માને કે ગીતામાં હિંસાનો

પણ ઉપદેશ છે ? ધ્યાનસ્થ બેસી અરવિન્દ બાબુને જે આધ્યાત્મિક અનુભવો મળે તે જ તેઓ ગીતામાં જોઈ શકે.

અનુભવમાત્ર સાચો હોવો જોઈએ. જ્યાં અનુભવ સંપૂર્ણ હોય ત્યાં એકવાક્યતા હોય. પણ ઘણીવાર અનુભવ એકદેશી હોય છે, અને તેથી અનુભવ અનુભવ વચ્ચે પણ વિરોધ દેખાય છે. અનેક આંધળાઓએ એક હાથી જોયાની કહાણી પ્રસિદ્ધ છે. તેઓ જેમ હાથીના સ્વરૂપ વિષે આપસમાં લડયા તેમ આપણે લડીએ છીએ. અર્થ કરવામાં પણ આપણે પોતાના અધિકાર પ્રમાણે અર્થ કરીએ છીએ અને પોતાના પૂરતો તે સાચો પણ હોય છે.

ઉપનિષદોમાં કથા છે કે દેવ, અસુર અને મનુષ્ય ઋષિ પાસે જઈને પ્રશ્નચર્ચાથી રહ્યા. તેમની તપશ્ચર્યા પૂરી થયા પછી ઋષિએ તેમને ઉપદેશ આપ્યો: ‘હ.’ આ એક જ અક્ષરમાં ત્રણે જણે પોતા-પોતાને અનુકૂળ અર્થ ઘટાવી લીધો. ઋષિએ દેવને પૂછ્યું: “તમે સમજ્યા ?” વિલાસપ્રિય દેવે કહ્યું: “હા જી; ઇન્દ્રિયદમન કરવાને તમે કહ્યું છે.” ઋષિએ કહ્યું: “તમે બરાબર સમજ્યા.” ઋષિએ માણસને પૂછ્યું: “તમે સમજ્યા ?” લોભી માણસે કહ્યું: “હા જી; આપે ધન કરવાનું કહ્યું.” ઋષિએ કહ્યું: “બં; તમે બરાબર

સમજો છો.” રાક્ષસને પણ એવો જ સવાલ પૂછ્યો. ફૂર રાક્ષસે “હ” નો દયા કરવી એ જ અર્થ લીધો. ઋષિએ કહ્યું: “ખરાબર છે.”

જેમ ઈશ્વરનું સ્વરૂપ અનન્ત છે તેમ સામાજિક દોષોનું સ્વરૂપ પણ અપરિમેય છે. લોકમાન્યે જોયું કે લોકોમાં અકર્મણ્યતા ફેલાયેલી છે, અને તેમને ગીતામાં કર્મયોગ જડ્યો. મહાત્માજીને આ નાસ્તિક યુગના લોકસમાજમાં ચોમેર હિંસા જ હિંસા વ્યાપેલી છે એમ જણાયું તેથી તેમને થયું કે ભગવાન તો ગીતામાં અહિંસાના સાર્વભૌમ મહાવ્રતનો જ ઉપદેશ કરી શકે.

સવાલ એટલો જ છે કે ભગવદ્ગીતા ઐતિહાસિક ગ્રંથ છે કે ધર્મગ્રંથ? ઐતિહાસિક ગ્રંથ હોય તો તે ગમે તેટલો ઉપયુક્ત હોય તોપણ ઈશ્વરની વાણી તરીકે પ્રમાણ નથી. દેશ, કાલ અને સંજોગોની મર્યાદાથી તે મર્યાદિત છે. અને જો તે ધાર્મિક ગ્રંથ હોય તો તો કુરુક્ષેત્ર ઉપર ધર્મક્ષેત્રનું રૂપક કરી દુર્યોધનાદિ કામકોધને જીતવા સારૂ અહોરાત્ર કરવા પડતા યુદ્ધનું જ તેમાં વર્ણન હોવું જોઈએ. નહિ તો કયો માનવી વિગતજવર બનીને દુન્યવી લડાઈમાં ઉતરી હિંસા કરી શકે?

મને પોતાને તો એમ જ લાગે છે કે ભગવદ્ગીતા એ મૂળે રાષ્ટ્રમાન્ય ઐતિહાસિક ઉપદેશ છે,

અને તેમાં શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનને પ્રત્યક્ષ સુદ્ધમાં —આ દુન્યવી લડાઈમાં—ઉતરવા માટે જ પ્રેરણા કરી છે. પાછળથી ધાર્મિક લોકોએ અંતર્યુદ્ધ વર્ણવવા સારૂ એ પ્રસંગ સુંદર જોઈ એનો લાભ લીધો. અને તેમાં ધાર્મિક તત્ત્વો ગૂંથ્યાં. રામાયણ વિષે પણ હું એમ જ માનું છું. ઐતિહાસિક કથા કેવી હશે એ આજે આપણે જાણતા નથી, પણ વાલ્મીકિથી માંડીને તુલસીદાસ સુધીના દરેક કવિએ પોતાને રૂઝું તે તાત્પર્ય ઘટાવવા તે કથા સાથે છુટ લીધી છે.

હવે જે લોકોએ ગીતા ઉપર ટીકાઓ લખેલી છે તેઓ ગીતામાંથી જે અર્થ કાઢે છે તે દરેક ધાર્મિક અર્થ કહેવાય ખરો; પણ હું ટીકાકારોને એટલું મહત્ત્વ નથી આપતો. ભગવદ્ગીતા રચાયા પછી જે જે લોકોએ ભગવદ્ગીતા વાંચી સંતોષ ખતાવેલો છે, જેમણે ભગવદ્ગીતાની પ્રતિષ્ઠા સ્થાપવામાં મદદ કરી છે, ભગવદ્ગીતાને સાહિત્ય દરબારમાં પોતાના માન્ય પ્રતિનિધિ તરીકે મોકલનાર જેઓ મતદાર હતા, જેઓનો ગીતાપર ગીતાકાર વ્યાસ જેટલો જ અધિકાર ગણાય, તેઓએ ગીતામાં શું જોયું હતું એ જાણવાની જરૂર છે. એ આજે આપણે શા ઉપરથી જાણી શકીએ ? તે વખતના અને ત્યાર પછીના ઇતિહાસ ઉપરથી, સાહિત્ય ઉપરથી અને

લોકરિવાજ ઉપરથી જ. મહાભારતકાળની જનતાએ ગીતામાં જે અહિંસા જોઈ હોત તો જરૂર એ વખતે લોકોમાં અહિંસાપ્રધાન એક ધર્મપંથ ઉત્પન્ન થયો હોત. ઓછામાં ઓછું મહાભારત પછી તરત જ હિંસાઅહિંસા ઉપર ભારે વાદવિવાદો મચ્યા હોત. અહિંસાનું તત્ત્વ હિન્દુધર્મમાં નથી એમ નથી. પતંજલિએ દેશ, કાલ, જાતિ, લિંગ વગેરેના અપવાદ રહિત એક સાર્વભૌમ મહાવ્રત તરીકે અહિંસાને ઓળખાવી છે. છતાં હિન્દુધર્મમાં તે વખતે અહિંસાનું સ્વરૂપ મર્યાદિત જ હતું. ‘યાગીયા’ (યજ્ઞોમાં થતી) પશુહિંસા અને ક્ષાત્રયુદ્ધમાં થતી હિંસાને હિન્દુધર્મે વિરોધ કયો નથી. હિન્દુધર્મ અહિંસાપ્રધાન હોવાથી તેમાં આજે આપણે અહિંસાને સંપૂર્ણ સ્વરૂપમાં દાખલ કરીએ તો તેમાં હિન્દુધર્મને બાધ આવે એમ નથી. પણ ગીતાનો જ્યારે અર્થ કરવા બેસીએ છીએ ત્યારે ગીતામાંથી આજની અહિંસા કાઢવાનો પ્રયત્ન શા માટે કરીએ ? મહાભારતમાં જે રીતે ગીતા આવેલી છે તે જોતાં લોકમાન્યે ગીતાનું જે રહસ્ય બતાવેલું છે તે વધારે બંધબેસતું છે એમ કહેવું પડે છે. સાથે એ પણ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે ગીતા એ કાંઈ પરમાત્માનો છેલ્લો શબ્દ નથી, અથવા તો ગીતાનો જે પિંડિતાર્થ છે તેમાં સંપૂર્ણ અધ્યાત્મ

આવી જાય છે એમ પણ નથી. પણ જો આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ ગીતાને લઈએ તો તો તેમાં મહાત્માજીની સંપૂર્ણ અહિંસા અને અરવિન્દ બાબુનો પૂર્ણયોગ બન્ને સમાઈ જાય છે. ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ જોતાં ભગવદ્ગીતામાં મુખ્યત્વે કર્મયોગ જ છે એવું સ્પષ્ટ દેખાશે. આજે એમાંથી આપણે કયો અર્થ લઈએ એ તો દરેક જણે પોતાની ખામીઓ જોઈ ઋષિઉપદેશના ત્રણ અર્થો પ્રમાણે જ લેવો રહ્યો. પરમાત્માની વાણી તો આકાશની મેઘગર્જનાની પેઠે ‘દ દ દ’ ની ગર્જના ચલાવ્યાં જ કરે છે.

૩

લોકમાન્યે ગીતાનું રહસ્ય શોધવાનો રસ્તો બહુ જ સુંદર શોધી કાઢ્યો છે. વેદનો અર્થ કરવામાં કુશળ એવા પૂર્વમિમાંસકોએ ઉપક્રમ, ઉપસંહાર, અભ્યાસ, પ્રયોજન વગેરે કસોટીથી ગ્રંથનો અર્થ કરવો જોઈએ એવી પદ્ધતિ નક્કી કરેલી છે. તે દૃષ્ટિ લઈ લોકમાન્યે ગીતાનો ઉપદેશ કરવાનો પ્રસંગ, તે ઉપદેશનું ફળ, ફરી ફરી અનેકવાર પુનરુક્તિ કરીને પણ જે વસ્તુ ઠસાવવા માગી છે તે, બધું તપાસીને એમ સિદ્ધ કરી બતાવ્યું છે કે જીવનના પુરુષાર્થ વિષે સંદેહ ઉત્પન્ન થવાથી લડવાની ના પાડનાર અને કુલક્ષય કરનારા યુદ્ધમાં ભાગ લેવા કરતાં

સંન્યાસ લઈ લિક્ષા ઉપર ગુજરાન ચલાવવું બહેતર ગણનારા અર્જુનને જીવનનું રહસ્ય સમજાવી, નીતિશાસ્ત્રના મૂલભૂત સિદ્ધાન્તો સ્પષ્ટ કરી, ચિત્તશુદ્ધિનો માગ બતાવી, જ્ઞાન અને ભકિતથી નિર્મોહ થવાની સુકિત બતાવી, ઇશ્વરકૃત્વનું આશ્વાસન આપી, વિશ્વરૂપદર્શનમાં દુનીયાનું ભવિષ્ય બતાવી, ગુણત્રયનું રહસ્ય ઉકેલી, નિષ્પાપ રહેતા છતાં કર્મ કરવાની કળા બતાવી, દૈવાસુર સંપત્તિનો સનાતન ઝગડો અર્જુન આગળ ઉભો કરી, આખરે કર્મયોગનું જ પ્રાધાન્ય ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનના મન ઉપર ઠસાવ્યું છે; અને અંતે ‘તને યોગ્ય લાગે તે કર’ એવી સ્વતંત્રતા આપી છે. જવાબમાં ‘મારો મોહ ગયો, હવે હું લડવા તૈયાર છું’ એવી તેની પાસેથી કબુલાત કઢાવી છે. એટલે કે જ્ઞાનમૂલક, ભકિતપ્રધાન, વૈરાગ્યપ્રવણ કર્મયોગશાસ્ત્ર શીખવનાર ગીતાશાસ્ત્ર એ ઉપનિષદ જેવી તાત્ત્વિક વિદ્યાનો જીવંતમાં વિનિયોગ કેવી રીતે કરવો એ બતાવનાર એક વ્યવહારુ શાસ્ત્ર છે એમ એમણે સિદ્ધ કરેલું છે.

કર્મમાત્ર બંધક છે; માટે મોક્ષ મેળવવાની ઇચ્છા રાખનારે કર્મનો બનતાં સુધી સંન્યાસ—કહેતાં ત્યાગ—કરવો જોઈએ, એવી જ એ વખતની પ્રચલિત માન્યતા હતી તેનો વિરોધ કરી શ્રીકૃષ્ણે એમ

ખતાવ્યું છે કે કર્મફળની અભિલાષા રાખ્યા વગર અને કર્મકર્તા હું છું એવો અહંકાર રાખ્યા વગર યદ્યઞ્છાપ્રાપ્ત અથવા પ્રવાહપતિત જે કાંઈ કર્મ-વિહિત કર્મ—કરવું પડે તે અનાસક્ત બુદ્ધિથી અને કુશળતાથી કરે તો માણસને કર્મબંધ થતો નથી; એટલું જ નહિ પણ આવું કર્મ ચિત્તશુદ્ધિ દ્વારા મોક્ષનું સાધક જ થાય છે. શ્રીકૃષ્ણે આટલું જ ખતાવ્યું હોત તો તેટલાથી પણ કર્મયોગનું પ્રાધાન્ય પ્રસ્થાપિત થાત જ; પણ એ વખતનો ચર્ચાનો એક બીજો સવાલ પણ ઉઠાવી લગવદ્ગીતામાં તેનું ચે નિરાકરણ લગવાને કરેલું છે.

તે વખતના કેટલાક લોકો એમ કહેતા કે ચિત્તશુદ્ધિના અને તે દ્વારા કૈવલ્યદાયી જ્ઞાનના સાધન તરીકે કર્મનું ભલે મહત્ત્વ માનો, પણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી કર્મનો અંત આવવો જ જોઈએ, કર્મનો સંન્યાસ કરવો જ જોઈએ. લગવદ્ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણે ખતાવેલું છે કે જ્ઞાન થયા પછી કર્મનો ત્યાગ કરવો અથવા ન કરવો એ સિદ્ધ માણસની મુનસફીનો વિષય છે ખરો, અને તે પ્રમાણે બે રસ્તા અથવા નિષ્ઠાઓ જૂના કાળથી ચાલતી આવેલી છે એ પણ ખરું; છતાં આ બાબતમાં મારું—એટલે કે શ્રીકૃષ્ણનું—માનવું એવું છે કે બેમાંથી કર્મ કરવાનો—એટલે કે

કર્મયોગનો—માર્ગ શ્રેષ્ઠ છે. એક તો માણસ કર્મ વગર રહી જ ન શકે. અને બીજું જે યુક્તિથી કર્મ કરીને જ્ઞાનીઓ સિદ્ધ થયા તે યુક્તિ અથવા તે માર્ગનો જો જ્ઞાનીઓ પોતે જ ઉચ્છેદ કરી નાંખે તો જ્ઞાનમાર્ગ ટકે કઈ રીતે ? મોક્ષનો માર્ગ સાફ રાખવા ખાતર, મોક્ષનું સાધન હમેશાંને માટે પ્રગટેલું રાખવા ખાતર, જ્ઞાનીઓએ યોગયુક્ત કર્મનો વસ્તુપાઠ સમાજ આગળ હમેશાં જાગ્રત રાખવો જોઈએ. આનું જ નામ તે લોકસંગ્રહ. અજ્ઞાન લોકોને અજ્ઞાન દશામાં જ રાખવા એનો અર્થ લોકસંગ્રહ નથી; પણ જે રસ્તે જઈ પોતે જ્ઞાન મેળવ્યું તે રસ્તો અજ્ઞાન લોકોને બતાવવા ખાતર તે રસ્તો ઉપર જતા આવતા રહેવું એ દરેક જ્ઞાનીની ફરજ છે અથવા તો એ જ્ઞાનીઓને લાજમ છે, એમ સિદ્ધ કરી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતા પહેલાં અને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી પણ કર્મનો જ રસ્તો વિહિત છે એમ શ્રીકૃષ્ણે ગીતામાં બતાવેલું છે, એ લોકમાન્ય તિલકે સિદ્ધ કરી બતાવ્યું. આ ગીતારહસ્ય ગીતાના દરેક શ્લોકમાં તેમણે ઘટાવી દેખાડ્યું છે. પણ તેટલું બસ ન થાય એ જોઈ ગ્રંથને વિવરણ દાખલ એક બૃહદ્ નિબંધ એમણે જોડી દીધો છે, જેની અંદર પૌરસ્ત્ય અને પાશ્ચાત્ય શ્રીલસુક્રીનો સાર આવી જાય છે. આમાં આપણા ચાર્વાક અથવા યુરોપના હેડોનિસ્ટ પક્ષના આધિભૌતિક સુખવાદથી

લઈને સાંખ્ય લોકોનાં પચીસ તત્ત્વોનું, વેદોષિક લોકોના ચષ્ટિના ઉત્પત્તિક્રમનું, નીતિશાસ્ત્રવિશારદોના કર્મજિજ્ઞાસા અને કર્મવિપાકની વ્યવસ્થાનું, તેમજ ક્રૅન્ટ અને ગ્રીનના અધ્યાત્મવાદનું સાંગોપાંગ અને સુંદર વિવેચન કરી અદ્વૈત સિદ્ધાન્તનું રહસ્ય સમજાવી દીધું છે, અને એમ સિદ્ધ કરી બતાવ્યું છે કે આ સિદ્ધાન્તથી જ જીવનનું રહસ્ય ઉકેલાય તેમ છે, નીતિશાસ્ત્રનો પાયો મળે તેમ છે, કર્મયોગ ચરિતાર્થ થાય તેમ છે અને અભેદભક્તિનો અપૂર્વ આસ્વાદ મળે તેમ છે.

આમ જેમ ખંડાળાઘાટમાં ચઢાણનું કશું ભાન કરાવ્યા વગર આગગાડી જોતજોતામાં આપણને હજારો શ્રીટ ઉંચે લઈ જાય છે, તેમ પોતાની અદ્ભુત ભાષાશૈલીથી અને વિવરણ પદ્ધતિના પ્રસાદથી લોકમાન્ય અનાયાસે આપણને શ્રીલસુશ્રીરૂપ હિમાલયના ગૌરીશંકર સુધી લઈ જાય છે. આ બધું વિવરણ અનેક દષ્ટાંતો આપી દરેક મુદ્દો ફરી ફરી સ્પષ્ટ કરી એટલું બધું પારદર્શક કરી મુકેલું છે કે પુસ્તક પૂરું કર્યા પછી આપણને એમ જ થાય છે કે શ્રીકૃષ્ણે બીજો અર્થ ધારેલો જ ન હોય. આટલું છતાં જો કશી દુર્ભાગી શંકા રહી જ હોય તો તે ટાળવા લોકમાન્યે ગીતા-અધ્યાયની સંગતિ ઉપર એક સુંદર પ્રકરણ લખેલું છે. આપણા જીના દરેક ગ્રંથ માટે આવું

પ્રકરણ જે લખાઈ જાય તે આપણા અથવા સમજવાની અરધી મુશ્કેલી મટી જાય. ગીતારહસ્યની શૈલી ઉપરથી જ લોકમાન્યે સિદ્ધ કરી બતાવ્યું છે કે તેઓ એક જન્મસિદ્ધ અસાધારણ અધ્યાપક હતા. જેઓએ તેઓનું 'ઓરાયન' અને 'આર્કટિક હોમ ઇન ધી વેદાંત' એ અથવા 'ભાંડારકર મેમોરીયલ વૉલ્યુમ'માં જેમણે ઍસીરીયન અને આર્યન અથવા વચ્ચેના સંબંધ ઉપરનું લખાણ વાંચેલું છે તેઓ લોકમાન્ય તલસ્પર્શી ઇતિહાસસંશોધક હતા તે જાણે છે. ગીતારહસ્યમાં પણ બહિરંગપરીક્ષણ વાળા પ્રકરણમાં ગીતા અને મહાભારત, ગીતા અને ઉપનિષદો, ગીતા અને બૌદ્ધ સાહિત્ય, ગીતા અને બાઈબલ વગેરે વિષયો ચર્ચી પોતાની શક્તિનું તેમણે ભાન કરાવ્યું છે. ગીતા અને બાઈબલ ઉપરનું એમનું વિવેચન સાર્વધામિક ઇતિહાસ જ્યારે લખાશે ત્યારે દિશાદર્શક થશે.

આવા પ્રખર બુદ્ધિમાન અને અલૌકિક વિદ્વાન આચાર્ય પોતાની પ્રતિભાનાં આવાં કુદરતી ખેંચાણો પ્રયત્નપૂર્વક કેરે રાખી આખી જીંદગી જે એક સ્વરાજ્યની પાછળ ખર્ચી નાંખી તેનું સ્મરણ કરી આજે જે આપણે સ્વરાજ્ય મેળવવા પ્રાણ ન આપીયે તે તેમના ગીતારહસ્ય જેવો પ્રસાદ અહંણ કરવાને આપણે નાલાયક ઠરીએ. લોકમાન્યે ગીતારહસ્યમાં જે કર્મ-યોગનું રહસ્ય વર્ણવ્યું છે તે જ પોતાની જીંદગીમાં

જીવી પણ ખતાવ્યું છે. તેનું અનુકરણ આપણે કરીએ તો આ વીરની સાચી વીરપૂજા કરી ગણાય. વીર ખનીશું તો જ વીરની પૂજા કરી શકીશું. કાલોઈલ કહે છે: 'Valets cannot worship heroes' શ્રુતિ કહે છે: 'દેવો ભૂત્વા દેવં યજેત્'

(તા. ૨૧-૮-૨૧ના નવજીવન પરથી)

તિલકયુગ

—દત્તાત્રેય ખાલકૃષ્ણ કાલેલકર

ઈશ્વરની કૃપાથી કેટલાક લોકો હંમેશને માટે નૌજવાનો જ રહે છે. દુનીયાની અંદર સુખદુઃખ, નિંદા-સ્તુતિ, જયઅપજય એમાંનું કશું તેમને વૃદ્ધ કરી શકતું નથી. શરીર કુદરતના ધર્મને અનુસરી ભલે માંદું કે ઘરડું થાય, પણ તેઓ શરીરથી એટલા બધા જુદા હોય છે કે શરીર પીડાતું હોય તોપણ એમનો ઉત્સાહ જેવો ને તેવો જ. આનું પ્રત્યક્ષ ઉદાહરણ લોકમાન્ય તિલક. એમનો ઉત્સાહ અદ્ભુત હતો. એ પોતે કોઈ કાળે નિઃસ્ત્રાહ થયા જ ન હતા, એટલું જ નહિ પણ આસપાસના લોકોને પણ તેઓ નિઃસ્ત્રાહ થવા દેતા નહિ. તેથી જ ત્રેસઠ વર્ષની ઉંમરે પણ તેઓ તરુણ પક્ષના આગેવાન રહી શક્યા.

દેશની પરિસ્થિતિ શી છે તે અત્યંત કુશળતાથી તેઓ જાણી લેતા અને અમુક વખતે શું કરવું એ નક્કી થયા પછી એમાં હુમેશાં પહેલ કરતા. તેથી જ બંગ-ભંગ જેવી પ્રાંતીય હિલચાલને પણ તેઓ સાર્વત્રિક સ્વરૂપ આપી શક્યા અને તે હિલચાલને દોરવામાં પોતાનો ફાળો આપી શક્યા.

જેમ કેળવણીની બાબતમાં ફર્ગ્યુસન કોલેજ સ્થાપવામાં તેમણે પહેલ કરી, તેમ દેશમાં સ્વરાજની ખરી જાગૃતિ કરવા માટે ‘હોમરૂલ લીગ’ની જરૂર જણાઈ ત્યારે બીજા હજુ વિચાર કરતા હતા ત્યાં એમણે પોતાની ‘હોમરૂલ લીગ’ સ્થાપન કરી પણ દીધી. પ્રજા જ્યારે કોઈ પણ વિષય ઉપર ઉત્તેજિત થઈ જાય ત્યારે તે ઉત્તેજનાનો પૂરેપૂરો લાભ લેવાની કુશળતા તેમનામાં હતી. સ્વરાજને માટે દિવસરાત અંખતા હોવાથી તેઓ પ્રજાજાગૃતિના હુમેશાં ભૂખ્યા રહેતા. સુતેલી પ્રજાને જગાડવી એ જ તેમના જીવનની ઇતિ-કર્તાવ્યતા હતી. જીવાનના ઉત્સાહથી તેમણે એ કામ કર્યું.

. . . . .

લોકમાન્યનું જીવન એ એક રીતે હિન્દુસ્તાનના અસ્પૃશી સહીના ઇતિહાસનું પ્રતિબિંબ છે. સશસ્ત્ર બળવાના દિવસોમાં તેમનો જન્મ થયો અને એક

બળવાના દિવસોમાં તેમનો સ્વર્ગવાસ થયો. હિન્દુ-સ્તાનમાં વિચારપ્રવાહમાં ભારે ફેરફાર થયો અને વચમાં ધારાધારણુસર ચાલનાર રાજદ્વારી હીલચાલનો એક યુગ વહી ગયો.

૧૮૫૭ સુધીમાં દેશી રાજાઓ નિરાશ થઈ ગયા હતા. પ્રજા અનિશ્ચિત જીવનથી કંટાળી ગઈ હતી. ખટપટોનો તો પાર રહ્યો ન હતો. ‘માર્બર જેવી માંજરી આંખોવાળા કમ્પની સરકારના આ તામ્રમુખી એલચીઓ જ્યાં જાઓ ત્યાં ખટપટ ચલાવે છે’ એમ તે વખતના લોકો કહેતા હતા. દેશી દરબારોમાં પ્રતિષ્ઠા પામેલો મુત્સદ્દીવર્ગ અંગ્રેજોથી ચીડાઈ ગયો હતો. પણ પરસ્પર મતભેદને લીધે એકતા સ્થાપન થવી અશક્ય થઈ પડી હતી. અંગ્રેજો સાથેના સુલેહનામાથી રાજપ્રકરણ એટલું બધું જકડાઈ ગયું હતું કે સેનાપતિઓને પોતાની બાહોશ સેના હોવા છતાં કિલ્લા પછી કિલ્લા અને પ્રાંત પછી પ્રાંત છોડી દેવા પડતા. આખરે સેનામાં નિરાશાનું ઝનૂન આવી ગયું. ‘જમે તે થાઓ, પણ ચાલતી સ્થિતિ તો બદલાઓ જ’ એવી વૃત્તિ પ્રજાની થઈ ગઈ હતી. કંઈક થાય તો અનિષ્ટ નથી એમ દેશી રાજાઓ માનતા. અને કહેવાય છે કે મહત્ત્વાકાંક્ષી અંગ્રેજ મુત્સદ્દીઓ પણ ઇચ્છતા હતા કે લોકો જો બળવો કરે તો નાસીપાસ થયેલા આ રાષ્ટ્ર

સાથે કરેલાં જાતજાતનાં સુલેહનામાંઓ અને તેને અંગે રચવા પડતા પ્રપંચો એકસામટાં ઘોઘ નાંખીયે; કાં તો બધું ગુમાવી બેસીયે, કે કાં તો સાર્વભૌમ થઈ બેસીયે.

આમ બધી બાબુથી બળવાની તૈયારી થઈ રહી હતી; પણ સેના અને મુત્સદ્દીવર્ગ વચ્ચે એકતા નહોતી. મુત્સદ્દીવર્ગમાં ભારે સડો પેઠો હતો. બધાને એકત્ર કરી-શકે એવો વ્યાપક દષ્ટિવાળો નિઃસ્વાર્થી માણસ રહ્યો ન હતો અને સ્વરાજ સ્થાપવા માટે જે રાષ્ટ્રીય નૈતિક ગુણોની આવશ્યકતા હોય છે તેનો મુત્સદ્દીવર્ગમાં અભાવ હતો એટલે બધો પ્રયત્ન નિષ્ફળ ગયો. આપણાથી કશું થવાનું નથી એ નિરાશાથી લોકોએ આવી પડેલી પરિસ્થિતિમાં સંતોષ માની લીધો. અંગ્રેજ રાજ્યને લીધે જેમને ફાયદો થયો તેઓ તો અંગ્રેજ વિદ્યા ઉપર મોહિત થયા. તેમની ચડતી જોઈ બીજાઓનું મન લલચાયું. અંગ્રેજ સાહિત્યનો સ્વાદ ચાખવા મળ્યો. કેટલાક લોકો અંગ્રેજ અધ્યાપકોને શિષ્યસ્તેડઈ શાધિ માં ત્વાં પ્રવક્ત્રમ્ એવી વૃત્તિથી શરણુ ગયા.

એવી દશામાં લોકમાન્ય તિલક બાણુવા લાગ્યા. જૂનું સાફ હતું એમ માનનાર એક પક્ષ હતો; અને નવું તેટલું જ સાફ છે, જૂનું તો ફેંછી દેવા જેવું જ છે એમ માનનાર બીજો પક્ષ હતો. જેટલું આપણું તેટલું ખરાબ અને પાકકાનું તેટલું સાફ એમ કેદ-

લાકને લાગતું; તો આપણું એ આપણું છે એટલા માટે જ સાફ, એમાં માનનાર અંધ અભિમાની પણ દેશમાં ખૂબ પડેલા હતા. તે જમાનામાં કોઈને એટલું પણ ન સૂઝતું કે જૂનામાંથી જ નવું પેદા થાય છે. જૂનાનો ઇન્કાર કરતાં તો આપણે આપણી મૂડી જ ખોઈ બેસીયે છીયે. અને તેની સાથે જ જૂનાને વળગી રહેશું તો મડદાંને સાચવવા જેવું થઈ જશે. માટે જૂનામાંથી જ નવું પેદા કરવું જોઈયે. જે પારકું છે તે પારકું જ રહેવાનું. તેની અસર આપણા ઉપર જરૂર થાય, પણ પોતીકું કાઢી તેને ઠેકાણે પારકું દાખલ કરવા જઈયે તો પોતાના વાળ કાપી નાંખી પારકાના વાળનો ચોટલો પહેરવા જેવું વિચિત્ર થઈ જાય છે.

આ સ્થિતિને લીધે તે જમાનામાં ઝગડો અને ચર્ચા બેહદ ચાલતાં, અને કેટલીક વાર એ ચર્ચા છાશ વલોવવા જેટલી જ સફળ નીવડતી. એવી સ્થિતિમાંથી દેશને સાચા રસ્તા ઉપર લાવવાનું કામ સહેલું નહોતું. તમારા વિચારો મૂર્ખાઈભરેલા છે એમ લોકોને કહ્યે લોકો થોડા જ સુધરવાના હતા? અને આખું રાષ્ટ્ર બેવકુફ છે એમ કહેનારા આપણે કોણ? લોકમાન્ય તિલક જેવા કેટલાક લોકોએ આવા ઝગડાઓમાંથી પસાર થવાનો દેશને રસ્તો દેખાડ્યો અને તેથી હિન્દુસ્તાનના બહારજીવનમાં સુધારો થયો.

અંગ્રેજી રાજ્ય શરૂ થયું ત્યારથી જ અંગ્રેજ સરકાર પોતાના ઉદ્દેશનું એક ભારે ધર્તીંગ ચલાવતી આવી છે. દુનીયામાં જે કંઈ ઘટના થાય છે તે ઈશ્વરની પ્રેરણાથી જ થાય છે અને તેમાં આપણું કલ્યાણ જ હોય છે; અને એ તત્ત્વ પ્રમાણે અંગ્રેજી રાજ્ય પણ આપણા કલ્યાણને અર્થે જ છે એ ઉચ્ચ શ્રદ્ધા મહા-મતિ રાનડે, દેશભક્ત ગોખલે અને મહાત્મા ગાંધીજીએ કેળવી. પણ અમે તમારા હિતને માટે જ દિવસરાત મહેનત કરી રહ્યા છીએ એમ યુરોપીયન મુતસદીઓ જે કહ્યા જ કરે છે તેમાં તો શુદ્ધ દંભ જ હોય છે એટલું આપણામાંના કેટલાક લોકો સમજી શકતા ન હતા. માણસ માણસ વચ્ચે સંબંધ આવે એટલે સ્વાર્થી માણસો પણ એકબીજાનું લલું કરી શકે છે અને કરે છે પણ ખરા, એ વાત સાચી છે; પણ દુષ્યન્ત રાજાની પેઠે સ્વસુખનિરભિલાષઃ સિદ્ધસે લોકહેતોઃ લોકોના કલ્યાણને અર્થે પોતાના સુખની પરવા રાખ્યા વગર તમે મહેનત ઉઠાવો છો એવું પ્રમાણપત્ર આપવા જેવું નોકરશાહીએ કશું કર્ત્યું નથી. એટલું પણ કેટલાક જોઈ શકતા ન હતા. આવા લોકોને સમજાવવા એ અઘરું હતું. વિવેકનાં વચનથી ભોળવાઈ જઈ મતલબ ખોઈ ખેસનારા આપણા લોકોને જાગૃત કરવા એ સહેલી વસ્તુ ન હતી. તે કામ કરવા પાછળ લોક-માન્યે પાશવાર નિંદા અને સરકારી અમલદારોનું

મહત્ત્વ વહોરી લીધું. અંગ્રેજ સરકાર શુદ્ધ સ્વાર્થી છે અને તેમનો સ્વાર્થ અને આપણું હિત પરસ્પર વિરોધી છે એ લોકમાન્ય બરાબર બાણતા, અને તેથી જ આ સરકારને વિનવીને કે સમજાવીને નહિ, પણ પ્રજાની શક્તિનો પરિચય કરાવી સુધારવી એ તેમની નીતિ હતી. તેથી તેઓ કહેતા કે શક્તિ વગરનું રાજપ્રકરણ એ શુદ્ધ બાધાઈ છે. ગાંધીજીની પદ્ધતિ ગમે તેવી હોય, પણ પ્રજાના નિશ્ચયનો અને પરાક્રમનો પરિચય તેઓ કરાવતા એ ભેમને બહુ જ રૂચતું. ૧૮૯૫ માં તેમણે લખેલું:

“કેટલાક પૂછશે કે લોકમત એટલે શું? અમે કહીએ છીએ કે સામાન્ય રીતે જે બાધેપીધે સુખી છે અથવા જેમને લાખતાં વાંચતાં આવડે છે અને જેઓ પોતાની મહેનત મજૂરીથી પોતાનું અને પોતાના કુટુંબનું સમ્યાઈથી પાલણપોષણ કરી શકે છે એવા લોકો સમાજમાં જેટલા હોય—પછી તેઓ વિદ્વતામાં, સંપત્તિમાં અને અધિકારમાં મોટા હોય કે નાના—તે બધાઓનો જે મત તે લોકમત. એવા લોકો જ્યાં સુધી આપણા તરફ થયા નથી ત્યાં સુધી તેમને બેવકુફ અથવા જાનવર કહેવા એમાં પોતાની જ બેવકુફી રહેલી છે. દરેક ધંધામાં એક બીજાને ટપી જાય એવા વિદ્વાન એટલા બધા પડેલા છે કે કોઈએ પોતાની વિદ્વતાનો ધમંડ રાખવો એ પોતાની ક્ષુદ્ર બુદ્ધિ અને બેપરવાઈનું

પ્રદર્શન છે. કેળવાયેલા લોકોના જ મતને મહત્ત્વ આપવું હોય તો અંગ્રેજ લોકો આપણા કરતાં વધારે કેળવાયેલા ગણાય છે અને તેમના હાથમાં રાજસત્તા છે. પછી કૉન્ગ્રેસ અને કૉન્ફરન્સની જરૂર શી ? આપણા કરતાં તેઓ વધારે શિક્ષિત છે તેથી જ તો તેઓ આપણા પર રાજ્ય કરે છે. તેમના કરતાં ઓછું ભણેલા લોકોના મતની તેમણે શા માટે કદર કરવી ? અંગ્રેજ રાજ્યકર્તાઓ જો કશાની પરવા રાખતા હોય તો તે બી. એ. એમ. એ. થયેલાઓના મતની તો નથી જ; કેમકે તેઓ જાણે છે કે યુનિવર્સિટીમાંથી નીકળેલા આ લોકો કશા કામના નથી હોતા. સરકાર જો કોઈના મતની પરવા કરતી હોય તો તે અમે ઉપર વર્ણવેલા લોકમતની જ છે. ખાલી વિદ્વાનોની કચકચને સરકાર કંઈ જ મહત્ત્વ આપે એમ નથી. જેમને સાચી વિદ્યાનો કંઈક સંસ્કાર થયો હોય તેમણે દેશહિતનો પૂરતો વિચાર કરી વેપારી, હુન્નરી, મજૂર, કારકુન, સરદાર, બગીરદાર, ગરાશીયાઓ, ખેડુતો વગેરે બધા વર્ગોનો મત અનુકૂળ કરી લેવો જોઈએ. સાચી આગેવાની આમાં જ છે; લોકોને જનાવર કહેવામાં નથી. તમે ભારે વિદ્વાન હશો, બક, ગિબન, બકલ વગેરે જેવાઓના શ્રેયો તમને મોટે હશે, એટલું જ નહિ પણ તમે તેના અનુવાદ પણ કર્યા હશે, પરંતુ જેમ દારૂ વગરની એકલી ગોળીથી કામ થતું નથી તેમ દેશના ખેડુતો,

ધંધાવાળાઓ અને ખાધેપીધે સુખી એવા લોકો જ્યાં સુધી તમને અનુકૂળ નથી ત્યાં સુધી તમારી વિદ્વત્તાની કદર થવાની નથી, ત્યાં સુધી તમારો કોઈ ભાવ પુછનાર નથી. રાષ્ટ્રીય મહાસભાની ઉન્નતિ થાય અને રાજ્ય-કર્તાઓને મહાસભાનું કહેવું માન્ય કરવાનો પ્રસંગ આવે એ ત્યારે જ સંભવે કે જ્યારે અમે ઉપર કહી ગયા તેવો લોકમત મહાસભાને અનુકૂળ થાય. તંબુરાનો તાર એમ ને એમ વગાડવાથી તેમાંથી સૂર નીકળતો નથી, પણ તુંબડા ઉપર વગાડવામાં આવે ત્યારે જ તેમાંથી શ્રવણમધુર ધ્વનિ નીકળે છે. તે જ સંબંધ વિદ્વાન આગેવાનો અને લોકમતનો છે. લોકોને જનાવરોમાં ગણી કાઢનાર પોતે જ જનાવર હોય છે એમ કહેવાને વાંધો નથી.”

લોકમાન્યે આ જે તેજસ્વી રાજકારણ શરૂ કર્યું તેનું જ સ્વાભાવિક પરિણામ આજનો બેઠો બળવો છે. ૧૮૫૭ના બળવા પછી લોકો રાષ્ટ્રના ઉદ્ધાર વિષે અશ્રદ્ધાળુ બની ગયા હતા. આત્મબળથી રાજકારણ ચાલી શકે છે એ કલ્પના તે વખતે ન હતી. આજે આપણે જોઈ શક્યા છીએ કે આત્મબળથી એક માણસ પણ મહાન સદ્વતનત સામે ઝુંબેશ ચલાવી શકે છે, અને તે આત્મબળ વાપરવા માટે જેટલી સહનશક્તિ આવશ્યક છે તેટલી દરેક દેહધારી ગમે ત્યારે કેળવી

થકે છે, અને સહનશક્તિ કેળવી ટેક જાળવવી એમાં જ બધી વીરતા આવી જાય છે. લોકમાન્યની જીંદગી દરમીયાન હિન્દુસ્તાનની મનોરચનામાં આ એક ભારે ક્રાન્તિ થઈ ગઈ છે.

નવજીવન પ્રકાશન મન્દિર : અમદાવાદ

	કિંમત	પોસ્ટેજ
હિન્દ સ્વરાજ (પ્રમાણભૂત આવૃત્તિ)	૦-૬-૬	૦-૨-૦
પ્રાણપ્રતિષ્ઠા (અસહકાર વિષેનાં ગાંધીજીનાં ભાષણો)	૦-૬-૦	૦-૧-૦
આટલું તો જાણજો—ભાગ ૧ લો (લે. નરહરિ પરીખ)	૦-૬-૦	૦-૧-૦
હિન્દ કેમ પાયમાલ થયું ? (‘આટલું તો જાણજો’નો બીજો ભાગ)	૦-૮-૦	૦-૧-૬
જેલ હાથરી (શ્રી ૦ રાજગોપાલાચાર્યની રોજનિશી)	૦-૧૦-૦	૦-૨ ૦
પૂર્વદગ્ધ (આર્યાવર્તનો ઇતિહાસ. લેખક કાલેલકર અને પરીખ)	૧-૦-૦	૦-૩-૦
રામ અને કૃષ્ણ (લે ૦ કિશોરલાલ ધ. મશરૂવાળા)	૦-૧૨-૦	૦-૨-૦
સ્વદેશ (ફ્રેંચ દેશની એક દ્વંદ્વી વાર્તા)	૦-૨-૦	૦-૦-૬
રાષ્ટ્રગીત (ઇન્દુલાલ યાજ્ઞિકવાળો સંગ્રહ)	૦-૧૨-૦	૦-૩-૦

